

中國古代音樂

文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

11

蘇子知覺

PDG

中國古代音樂文獻集成

第二輯

主編：王耀華 方寶川
本輯執行主編：鄭俊暉

國家圖書館出版社

(宋) 闕名 輯

琴苑要錄

不分卷

瞿氏鐵琴銅劍樓抄本

第十一冊目錄

琴苑要錄	.....	一
碧雞漫志	.....	一四七
律呂新書	.....	二六七
樂書正誤	.....	四〇五
唐樂曲譜	.....	四六九
琴統	.....	四七五
詞源	.....	五五一

古操十二章

將歸操

將歸操者孔子之所作也趙簡公修鰲以聘孔子將
往未至度秋水聞趙殺其賢大夫鳴犢喟然嘆曰夫
趙之所以治者鳴之力也殺鳴犢而來聘余乎哉丘
不往也夫燔木而田則麒麟不至覆巢破卵則鳳凰
不翔鳥獸尚惡傷其類而况乎君子哉於是援琴而
鼓之歌曰
秋水深兮風揚波舡楫顛倒兮相加
歸來歸來胡為
期故曰將歸操也

猗蘭操

猗蘭操者孔子之所作也孔子周流天下應諸侯莫能任用自衛反魯過隱谷隱谷之中見薌蘭之獨茂也喟然嘆曰夫蘭者當為王者香今乃獨茂與衆草為伍譬賢者不逢時與鄙夫為倫也乃正車撫軾援琴而鼓之自傷不逢時也托辭於香蘭歌曰習習谷風以陰以雨之子于歸遠送于野如何蒼天不得其所逍遙九州無所定處時人暗弊不知賢者年紀逝邁一耳行也故曰猗蘭操也

龜山操

龜山操者孔子之所作也齊人饋女樂季桓子受之魯君閉門不聽朝當此之時季氏專政上僭天子下

叛大夫賢聖斥逐讒邪滿朝孔子欲諫而不得復退而望魯魯有龜山蔽之譬季氏於龜山托勢位於斧柯季氏之專政道猶龜山之蔽魯也傷善政之不用閔百姓之不得其所誅季氏而力不能於是援琴而歌作龜山之操歌曰

子欲望魯兮魯山弊無斧無柯柰龜山何即欲平龜山以望魯有勢位而誅季氏竭忠焉譬龜山之於季氏也故曰龜山操也

越嘗操

越嘗操者周公之所作也周公輔成王成就文王之道天下太平萬國和會江黃納貢越嘗重九譯而來

獻贄曰吾君之在外國也無迅風暴雨意者中國有
聖人乎故遣神來即有毋掩聖人之道周公於是韎
之乃援琴而歌曰

於獻嗟嗟非旦之力也乃文王之德也遂受之獻于
文王之廟故曰越嘗操

拘幽操

拘幽操者文王之所作也紂為無道上逆天文下變
地理刑無罪殺不辜斷朝涉剗孕婦百姓愁悲海內
同心苦之父王為西伯種德修仁布恩惠三分天下
有二紂大怒其心也召朝之拘於羑里文王幽思所
感乃援琴而鼓之

岐山操

岐山操者乃周大臣之所作也大王居邠狄人攻之
仁恩憫惻不忍流血選珍寶珠玉犬馬皮幣綵帛與
之狄侵不止問其所欲得土地也大王曰土地所以
養萬民也吾不爭所用養而害吾所養也吾委國而
去矣二三子亦何患乎無君焉遂策杖而之乎梁山
而邑乎岐山自傷者不能化夷狄為之所侵乃喟然
嘆息援琴而鼓之歌曰

狄戎侵兮土地遷移邦邑適於岐山烝民不憂兮誰
者知嗟嗟柰何兮予余遭斯百姓聞之相與言曰有
君仁若此矣何不歸乎抱幼携老相與偕往一年歲

邑二年成都三年五倍其初當是之時內無怨女外
無曠夫萬民衆多絃歌懷之故曰岐山操也

履霜操

履霜操者伯奇之所作也伯奇者吉甫之子也吉甫
於周宣王時聽後妻之讒疑其孝子伯奇乃編水荷
為衣采椽華而食之清朝履霜而來自傷無罪見逐
父子別離於是援琴而鼓之歌曰

履朝霜兮晨采寒考不明其心兮聽讒言孤息別離
兮摧心肝何辜皇天兮遭斯愆痛沒不同兮恩最偏
誰能流顧兮知我冤曲終自投河而死故曰履霜操

朝飛操

朝飛操者犢沐子之所作也年七十無妻出薪于野見雉雌隨而飛意動心悲乃仰天而嘆嗟呼聖王在上恩木草木鳥獸尚得其所而我獨不沾傷在位人不昭知也於是援琴而歌曰

雉朝飛兮鳴不和雌雄群遊於海河我獨何命兮未有家時將暮兮何柰何嗟嗟時將暮兮何柰何自傷時衰晚暮彈絃自傷故曰朝飛操也

別鶴操

別鶴操者商陵牧子之所作也商陵牧子娶妻五年無子其父兄將欲改妻妻聞之中夜驚而起倚於牧子戶而悲痛牧子聞之愴然有感於是援琴而鼓之

痛思憂之離嘆別鶴以叙其情蒹歌曰
將垂比翼隔天端山川悠遠路漫漫攬衣不寐食忘
食

殘形操

殘形操者曾子所作也曾子鼓琴墨子倚戶外而聽
曲終入曰善哉鼓琴乎身已成矣而乎未得其音也
曾子曰吾晝卧夢一狸但見其尾不見其首起而絃
歌乃作殘形操

水仙操

水仙操者乃伯牙之所作也伯牙學琴於成連先生
三年而成精神寂寞情之專一志之嘔喻未能得也

成連先生曰吾之學能傳曲耳不能移人之情吾師有方子春善鼓琴能化人情在東海中子能與我俱

列女引

列女引者樊姬之所作也楚王無子獨幸樊姬而後宮列女不得進御樊姬內執忠厚之志外色寬容之德謂王曰妾卑微鄙陋明不足自照善不足以輔王後宮出入十年固寢專寵衆妾不御經副不孽王有偏施不博之過今妾有擅寵專恩受絕國之罪此非王萬全之福非妾之願也於是楚王從其言六姬進衆妾引領更侍遂有子二人樊姬諫從志得乃援琴而歌作列女引

伯姬引

伯姬引者保母之所作也嫁宋共公夫人七年公薨
伯姬執節守貞三十餘年宋宮失火伯姬在焉有司
請曰火將至可出矣伯姬曰吾聞婦人夜出不見傳
母不下堂傳至矣保未至遂還蹈于火而死其母自
傷行遲令伯姬遇火災於是痛傷之援琴而歌曰
嘉名潔兮行彌彰托節鼓兮令躬喪歟欽何辜遇斯
殃嗟嗟柰何罹斯殃自傷行遲今伯姬蹈難彈弦自
責故曰伯姬引也

貞女引

貞女引者魯次室女之所作也次室女倚柱悲吟而

哨鄰人見其心樂也進謂之曰有淫心欲嫁之念耶
何吟之悲也次室女曰嗟乎子何無大志不知人之
甚也昔者楚人得罪于其君走逃于吾東家焉伏蹈
吾園葵使我終年不厭菜吾西鄰人失亡不逢請吾
兄追之霧濁水出而溺死使我終年無兄政之所轄
也吾傷氏心悲而哨吟豈欲嫁哉自傷懷潔而為鄰
人所疑於是褰裳而去之入山林之中見貞女之廟
喟然嘆息援琴而歌曰以貞女誓之歌曰
菁菁茂木隱獨榮芳變化無枝含秀英芳脩身養行
建令名芳厥道不害善惡併芳屈躬就獨去疑清芳
懷貞見疑何貪生芳自縊而死繫骸骨於林芳附神

霧於貞女故曰貞女引

思婦引

思婦引者衛女之所作也昔衛侯有女邵王聞其賢使使聘焉納禮備遣大夫迎之未至邵王薨其太子曰吾聞齊桓公得姬而霸今衛女乃曰賢人欲留之如何諸大夫曰賢者雖窮不貪賤者雖貧不賴非義非禮不錯其身不貪富貴不可劫以威勇今為大王來而太子欲留之今是人賢也不我聽如從命斯亦不賢不足取也太子遂自留之女果不聽太子居之深宮養之以太宰樂之以鍾鼓衛女曰妾來者為王之父也不幸薄命早終今王有父母喪而留意於妾

是不義也父死不葬而聽樂是無禮也今王弃禮義而威勢劫我其不也亦已明矣王遂拘之欲歸不得悲心憂傷援琴而歌作思婦引歌曰

涓涓泉水流及于淇兮有懷于衛靡日不思執節不移兮行不隳矜軻何辜離歷薈曲嗟乎何辜而離厥薈曲曲終遂自縊而死故曰思婦引

霹靂引

霹靂引者乃楚商梁之所作也商梁出遊九皋之澤覽八水之臺引罟罟周於荆山臨曲池而漁疾風實電雷電奄冒大水四起霹靂下臻玄鶴翔其後白虎吟其前矍然而驚顧謂其僕曰今日出遊豈非常之

行也何其災變之甚邪僕對曰孤虛設張八宿相望
熒惑於角五星失行此國之也君其返國矣不可
以行天威不息大災不戾玄鶴翔者避乎羅網欲高
飛也白虎吟者閔君寤變不知歸也於是商梁返室
援琴嘆之歌曰

疾雨盈河霹靂下臻洪水浩浩滔厥天鑑起隆愧隱
隱闐闐國將亡兮喪厥年韵聲激發象霹靂之威聲
故曰霹靂引也

走馬引

走馬引者樗里牧恭之所作也樗牧恭為父報冤殺
人而亡藏岳之下有天馬下降圍其室而鳴於是夜

覺聞其走馬聲以為追吏乃奔亡明朝視之天馬迹也惕然而寤曰吾以義殺人而亡藏於林下天馬來降至以駭動豈吾處之將危以是告吾耶遂荷衣糧而去入于沂澤之中乃援琴而鼓之作天馬之聲象已恐懼之形故曰走馬引也

箜篌引

箜篌引者朝鮮律卒霍里子高之所作也霍里子高晨刺舡而濯有白首狂夫披髮提壺沂河流而度其妻追欲止之遂不能及竟墮河而死其妻傷而痛之號天歎歔乃鼓箜篌歌曰

公無渡河公竟渡河渡河公死痛當柰何曲終自投

河而死霍里子高聞其歌之悲也乃援琴而鼓之作其歌之哀象其聲也故曰箜篌引

琴引

琴引者秦時倡屠門高之所作也秦為無道奢淫不制悉徵亂聖乃分遣人民多齎玉帛采天下美女以充後宮悉不御幸憂愁感氣動天天為之降災盛夏賈璽大臣數諫不聽從以為妖言乃縱酒離宮作戲倡優宮女侍者有千餘人屠門高見宮女幼妙寵麗之於是援琴而歌之作為離之操曲未及琴折柱摧弦音不鳴舍琴而更援他琴以續之曰酒坐俱毋誰聽吾琴之所言舒長寢似舞兮乃揄袂

何曼奏章而却逢兮願瞻心之所驩借連狝之態
兮假卮酒酌五般泣喻而妖兮納其聲聲麗顏歌長
檣兮嘆曰騎美人旖旎紛媼柰霜羅衣兮羽旄夜襃
圭玉珠參差妙麗兮被雲鬢登高臺兮望青揆裳羊
啖還何壓兮歸來左右聞之知而有淫意欲以聞於
秦王屠門高復援琴而鼓之於是左右無意聽之不
能去遂默而不言淫心說宮女彈絃欲以自進之也
故曰琴引

楚引

楚引者楚游子尤五高之所作也尤其鄉土音故曰
楚引

則全和尚節奏指法

琴者禁也禁其邪淫則其聲正也凡欲彈琴先端正
定心息慮橫琴面前今五徽與心相對緩緩調絃迤
邐調令聲韻清雅或若調子或若琴曲先緩次急後
却緩少息候人靜方彈調子一兩弄又少息且彈小
操弄候神清氣和手法順溜方彈大操自然得意蓋
古人好琴不在多但一操得意而已能聽之者令再
三彈此一曲方識右人用意處近時聽琴便欲熱鬧

堪聽不得已雜以箏琶羯鼓之音貴其易入耳以取一時之美聽全失古意豈不嘆哉凡學彈琴先學立指取聲高下節奏不失其規矩自然造其妙理琴操之作各有意焉如廣陵散曲分前序後序正聲亂聲會止息意凡四十四拍乃嵇康所作以謗晉魏之亂也高山流水乃伯牙得意林泉也秋思迎春綠水坐愁幽居蔡邕以為贅見謂鬼谷子也昭君怨不知何人所作象其出塞之時也離騷吊屈原也悲風者孔子作以思虞舜之化也其他操弄被後人增減非止不得古人用意處而又指法錯亂節奏無度聲韻繁雜何異箏琶羯鼓之聲僕侍先子宦遊因入室燒香

得蜀僧居靜字元方直旨云每彈琴是我彈琴琴彈我當下頓悟後通

曹太后之姪孫名撫字貴獲得則全和尚妙本遂傳授之凡三十餘年少遇知音者不敢自隱耶聊以短見叙指之大槩於曲譜之前庶幾後之學者不誤用心焉幸甚

指法

凡下指先落指在絃上方用力不可自空中下指又不可彈出只得寄指在次絃上

指法之要按欲入木彈欲絃絕左手重按右手輕彈之左手輕按也泛聲右手重彈之輕彈向五六徽間重

彈則近岳下故有龜行鶴舞之勢

臂手

先以中指按在大絃上
大開手向外擘七絃或
五六絃須向岳則聲雅
壯

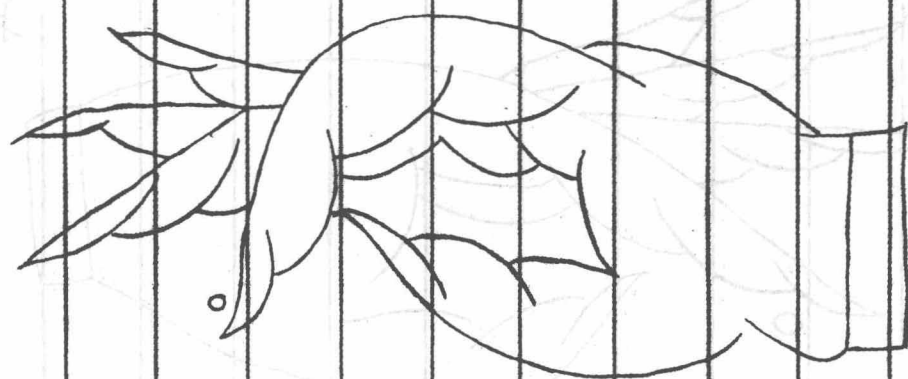
須因擘而有托急則就擘
便托緩則似擘勢托向
前

抹拂

食指先寄在絃上向左抹之
寄指在次絃上不可撮起恐
下聲不應手有抹及三兩絃
者急而輕曰拂緩只曰抹至
幾絃拂則向左抹則向右聲
不可斷

挑歷

大指留食指上節推食指挑
之寄指次絃上不得向外挑
空虛去若似捻物狀甚可笑
若連挑兩絃至三絃則曰歷
聲不斷也若急歷如一聲却
名袞若緩歷三絃及七六絃
者曰渡渡向右去

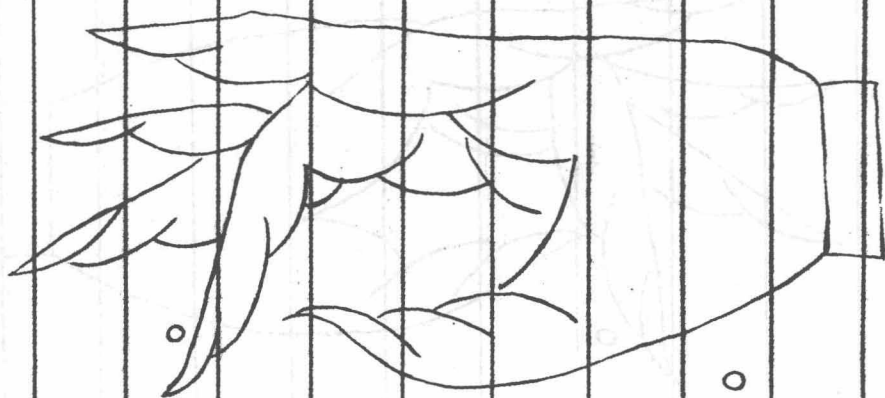

勾

先直却食指寄中指十分
用力勾在次絃上住令聲
雄壯此聲多是一勾之分
聲也

剔

因勾而有剔急則就勾
勢便使剔緩則舉手剔
向下作斷勢

打

酥

此多是與挑相應

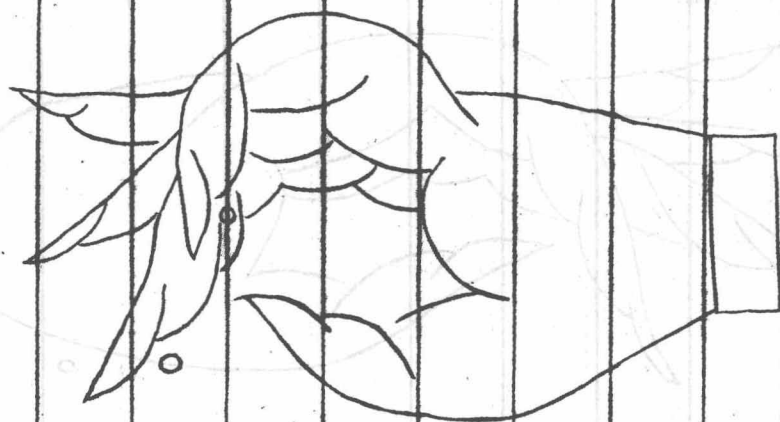
摘

同上
隨手有摘与勾字同

蠲全扶人夫

蠲蠲

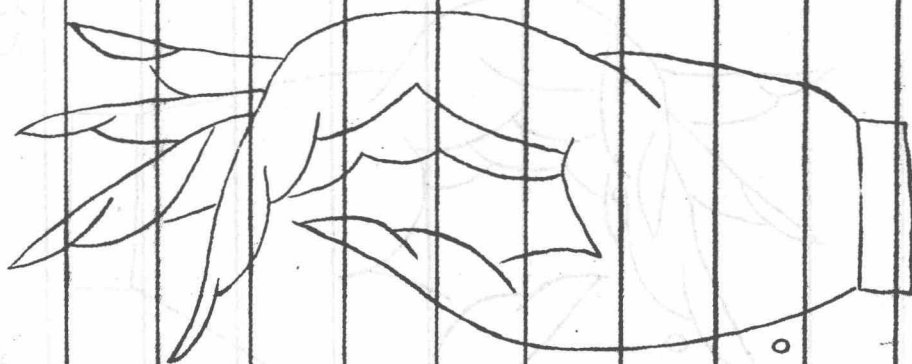

此食指是高起方得中指落即有聲

指法中唯此聲甚難習乃
抹挑齊下只作一聲先以
食指寄在絃上輕起食指
急曲在中指之上如勾勢
急下中指十分用力勾之
只是一聲便寄中指于次
絃上食指若不甚曲并不
在中指之上則聲不圓又
中指着力不得也若稍緩
名曰蠲蠲全扶若分作兩聲名

反蠲

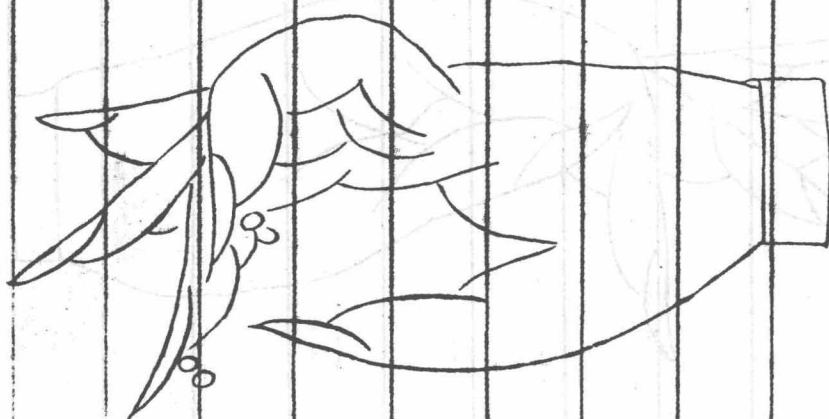
分蠲

此聲因蠲而有若蠲了急直
却食指向外中指寄在絃內
急以食指抹中指剔如一聲
手仰向右自然有聲若乘蠲
聲急反蠲却名分蠲聲相連
也

雙蠲

隻蠲同

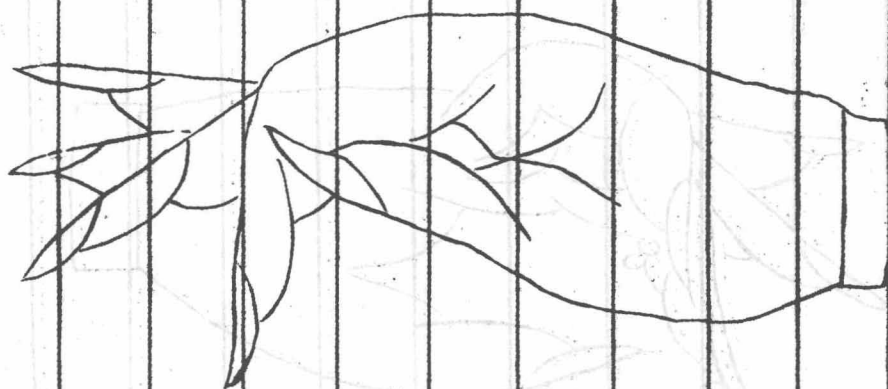

雙蠲以兩條絃為之假令雙
蠲四五以食指抹四五中指
勾四五亦如蠲指用力不得
令斷並如一聲

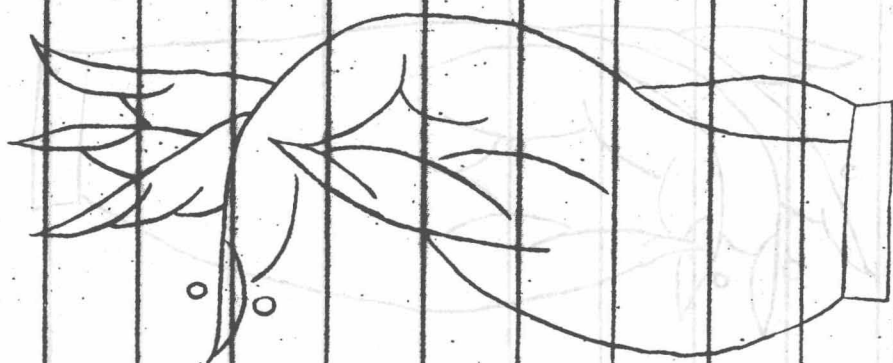
夾蠲

圓婁

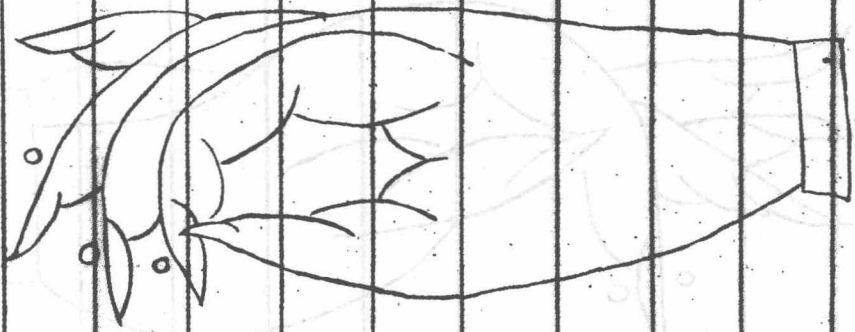

亦如蠲下指假令抹四下有
圓婁三五字乃是將指寄在
五絃上却以中指勾回絃食
指抹五絃如一聲曰圓婁緩
曰夾蠲

瑣小瑣長瑣短瑣

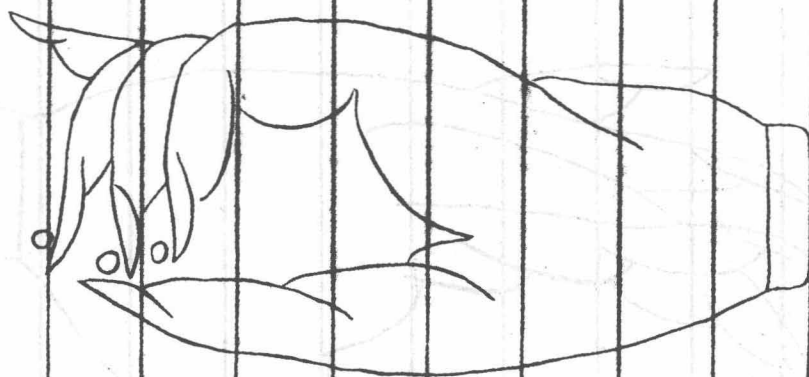

瑣則五聲小瑣三聲急瑣比小
瑣稍急長瑣九聲只以抹挑為
之五聲者先二慢後三急長瑣
先二慢兩作計四聲急三了又
慢二共九聲亦有七聲者只先
慢二次急三又慢二蓋兩聲慢
以接連下句使不斷也

以摘剔挑次第下勢若車輪此
字多在七絃上法以先曲此三
指在琴上摘剔之留挑指稍緩
挑了則寄在次絃上以接下句
不依此則手散亂也

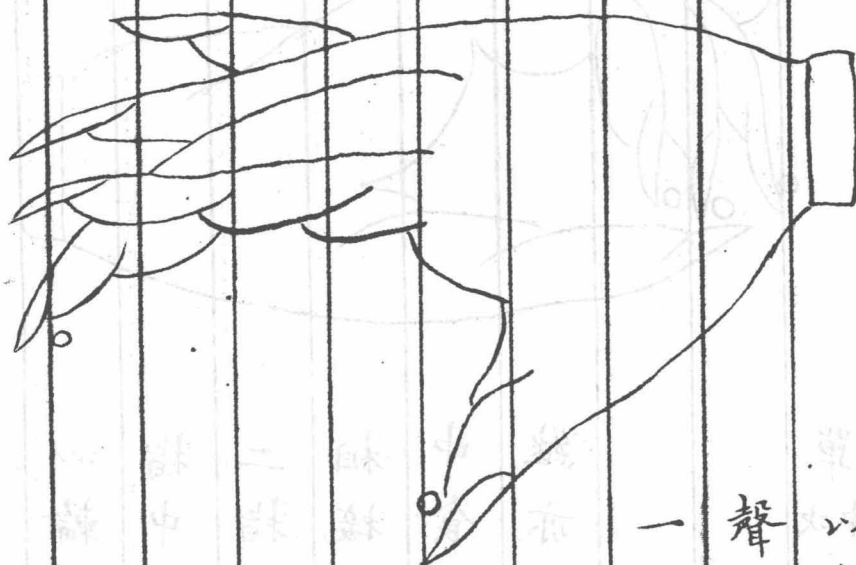
彈

似輪其實不同以大指拘定名
 指中指食指在內次第彈名中
 二指留食指稍緩彈之令後勾
 相接若只云中食次第彈只使
 中食指一向彈之自有後聲相
 繼亦有只云彈只使食指彈之

單
 次第名
 單
 次第
 單

齊撮

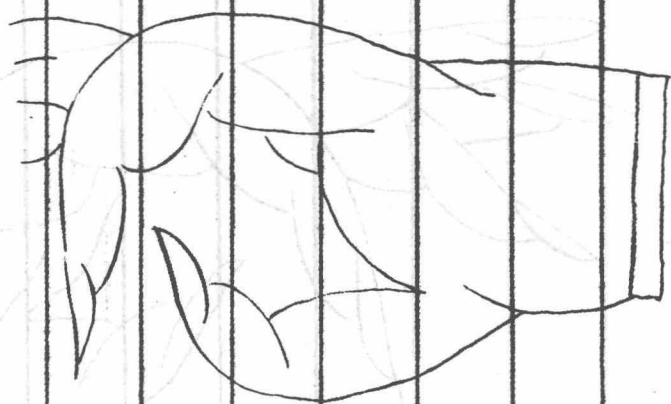
以大指臂中指勾齊下如一
聲假令齊撮一六乃臂六勾
一如一聲也

反齣必因齊齣方有反齣齊
 齣了兩指皆寄在中間絃上
 便復出名指摘食指抹若中
 指使剔

齊齣

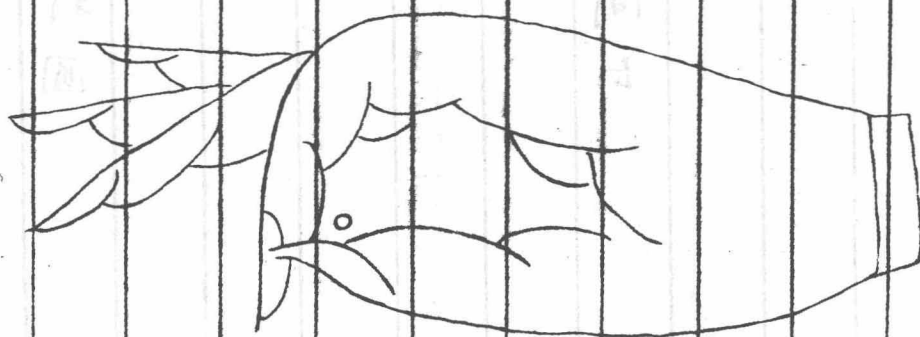
文足

以食指挑名指打齊下如一聲
假食齊齣四七乃打四挑七此
隔兩條絃用打若齊齣五七則
以中指勾五挑七為隔一條絃
也

捻

以大指食指捻起如木匠彈墨
線之狀

打圓

因挑打或挑勾更作兩聲名曰打圓假令散挑七名十打五下有打圓更打五挑七兩作計四聲相連作一韻名曰打圓法以前兩聲緩後四聲稍急下有間勾相接故也

間勾

間勾者因打圓以中指勾中間一條假令挑七打五要間勾使以中指散勾六却打五挑七亦名小間勾也

小間勾

大間勾

注同上

因打圓用小間勾更以中指勾
六打五勾六打五却挑七以上
並是大間勾聲

比小間勾
多兩聲也

辣取魚躍之聲以中指食指齊
下一入出如一聲廣陵散慢商
絃與宮絃同音用此指法象君
臣同體之義也

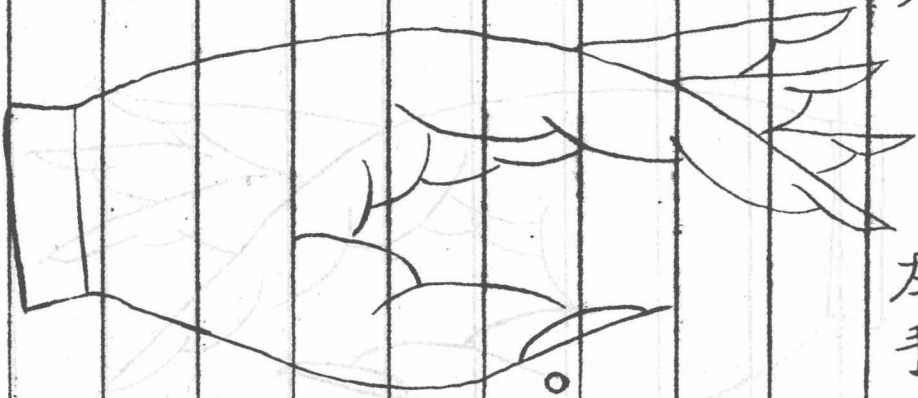

轉指

此非聲乃指法也或自食末
中指勾名打如一聲或自名
指用至食指或是長瓊

大

左手

若下大指須從後掉上取聲自然和暢取聲之法曲大指上節抱琴絃在甲肉之間貴不磨甲肉候到徽聲正處却將大指直却令甲肉相半按之聲過却將手腕微動搖則其聲戰謂之吟吟者以餘指同搖自然有聲學者多以指磨非也

引上

大指按右手彈了大指曲引上
如掉時大指先上餘指向後亦
隨大指上至彼處直却大指合
彈聲者將餘聲引上應散聲如
一聲也

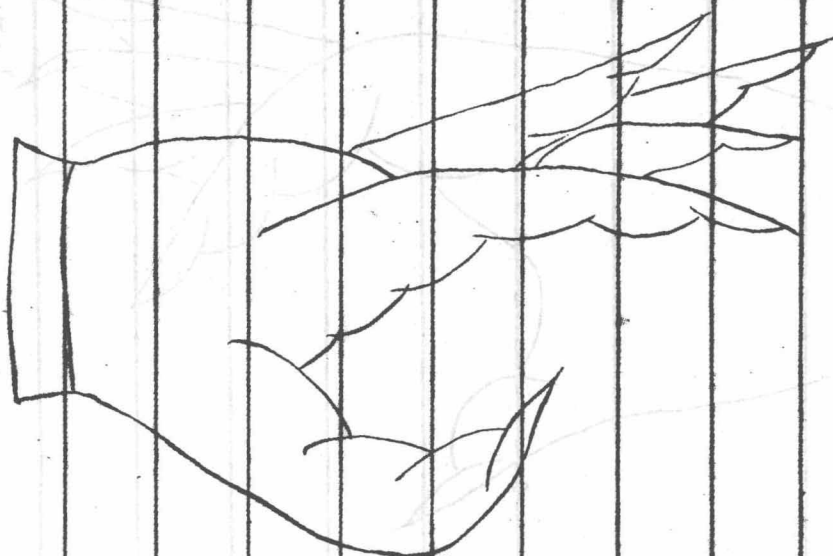
引下

引下者直出大指縱琴絃於
第二節下將餘指向後拖下
大指至彼急回大指如初此
後有揉聲
揉者急收大指向上急掉急
下舊處曰揉如歷兩絃一揉
一吟假令歷七大揉七吟六
是也

撞

又訣看其聲韻自高向低則大
指從微上抑下若聲自下向上
則用掉餘指亦然撞亦掉也自
急掉上不得拽聲兩手相應齊
下其聲雄壯故曰撞也然不可
過微所謂齊攀分寸不可上是
也

對按搯起

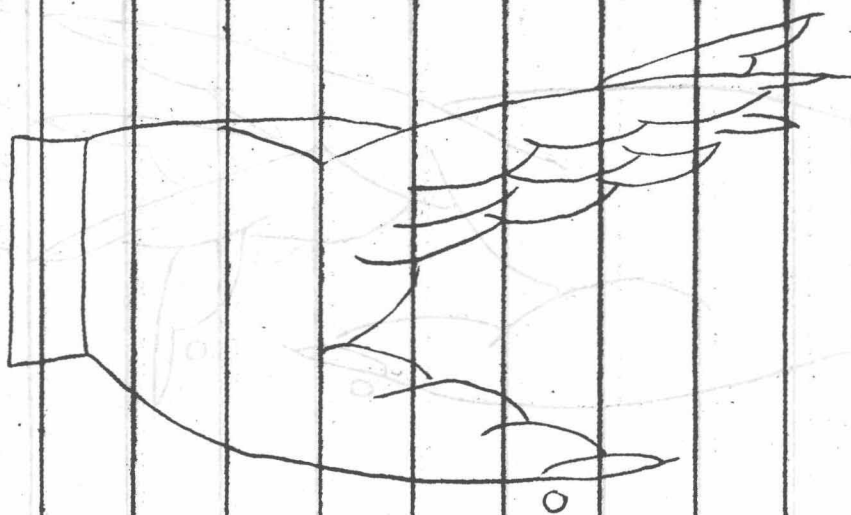
若有對按字必因大搯按方有
 對按假令大十打三有名指對
 按字用大指十徽上打三便以
 名指十一徽上按三謂之對按
 搯起乃大指急搯名搯下有聲

奄

虛奄

假令譜云名十打三大凡奄乃
用大指乘聲奄之自然有聲亦
有掐起

虛奄者右手不彈只用左手指
奄令有聲舉起又有一聲曰帶
起

跪

以名指曲轉令指甲按在絃上
微推動則不脫指勿着令內若
引上則向前仰手掉之亦有對
按等聲

食指

已上三指一般用力吟猱用同
大指以指面直按之若掉与引
上則前伏後起令甲肉相半浮
手引上至彼處方實按若引下
抑下注下則前仰後伏拽下亦
浮手取聲恐傷肉也

中指

名指

食中名三指亦有吟猱掉抑節
奏同

泛

泛者只可當微輕輕點之如蜻
蜓點水之狀右手近岳重彈之

拾起

左手食指於七徽勾起大絃放
下令有聲如折竹裂帛之聲

節奏

凡琴操各有格如宮商角徵羽五調不轉絃但宮調則和而且平商調清亮而韻短角徵二調則緩而頗有傷嘆之意羽調則聲怨皆得其体其餘外調聲韻雖巧其操弄漸有鄭衛之聲所謂為紫亂朱者是也凡彈品則全與調子不同要起伏快今人彈調子往往如操弄不知節奏故也凡彈調子如唱慢曲常於拍前取氣拍後相接彈調子者每一句先兩聲慢續作數聲少息留一聲接後句謂之雙起單殺假如醉翁吟浪然兩聲慢清圓誰彈響空山無至此少息言惟翁此是接下句他皆倣此

凡彈操每句以一字題頭至盡處少息留兩聲相接後句與調子相反學者若能曉此三事則品調曲自能分別也

凡樂部之曲鄭衛之人象琴操更而為曲學琴君子可先究其曲調知其令曲之有慢二急三慢四急七若慢曲則其亨顛徹拽正是琴之節奏吟猱掉抑并拍前取氣開裏偷聲大曲之中有擷前入破歇拍之類正與大操弄節奏相似學琴者識曲之調頭即能彈品會唱慢曲即能彈調子唱得曲破即會彈操弄加以指法則古人用意處即在目前也然不必多學但少彈一品二調一操以僕之所編法則精專之一

法與萬法皆同也默而參之達其玄之又玄妙之又妙必以僕所言為當耳幸甚

凡琴操調子有起奏伏之意或在一句或在數句或在一段或在一曲此乃古人憂忿躁減逼狹而至於此凡節奏者或是兩字相應或是兩句或是兩段前後不同可高以下應輕以重應長以短應遲以速應此乃韓退之聽琴詩云嫋嫋兒女恩愛相尔汝畫然變軒昂勇士赴敵場又云喧啾百鳥群見此鵲鳳凰真得趣也

假令用韻再有韻只得用疊韻或雙韻以至連韻此自少而至多多而至少者此節奏之妙用也海

大師有云急若繁星不亂緩如流水不絕蓋琴操中一句將畫處先想後句起甚聲却留前句末後之聲相接須是密處放疎疎處令密取聲韵意不可令盡須留一二分韵取不盡處便作後句謂之意有餘俗云食橄欖者專一取回味悟此深得古意人皆常見草書者須留點畫與下字相接

凡對按搯起打摘亦有節奏正是密處疎疎處密之意假令用打摘不可相連須分作兩聲蓋密處要疎末挑勾剔打摘同上字隨前句下字隨後句假令大十打三名十一對按搯起先打三少息却將搯起之聲先揉方搯以接後句散挑互相接如一

聲此踈處令密也

若是打摘對按掐起挑五先打少息却將摘掐起挑五合做一聲蓋挑五是後句聲也

凡吟猱引皆候彈了將餘聲所之不可錯亂學者往往不會使吟又不候彈了便用指於絃上來往磨數聲以為奇特遂失節奏凡引上須是猱了方引上若引下則下了自有猱矣

凡前聲使吟或猱後聲不可恐重疊引掉等聲亦同

凡彈操弄先定神思不可雜想使輕重高下一曲之內添減皆在我不使竝指所後自然得趣

海大師云若浮雲之在太虛因風舒卷万態千狀不失自然之趣又韓退之云浮雲柳絮無根蒂天地濶遠隨飛颺到這箇田地方有古意

凡操弄之作各有所因近時學者往往彈數十曲其聲一般全無分別且如遊春幽居二操聲因而已意不同惡風一曲前段乃是舜歌南風取徽外聲之後方見悲風意如離騷者為弔屈原而作昭君怨者想像出塞之時其聲繁亂重疊處多直婦人之辭也高山綠水深有林泉之真此古人命操之本意也

凡引上不可絲毫過度若引下抑下注下却不妨

蓋有後聲相彬所謂躋攀分才不可上失勢一落千丈強是也

凡調絃先看大槩聲之高下取一條為主然後次第調之太急則易斷太緩則無聲不急不緩其聲得中近時學者掛絃太急好聲高意謂聲清却取聲不得無往來之韻此便是樂器中箏琶也

假令大絃合格以大九按大絃散挑四句大絃應
在九徽上應乃四絃高下應乃四絃低只輸四絃
就之又中十句大絃以散挑三應次以名十打二
應散挑四不應只輸三絃然後大九打二散挑五
應大九打三散挑只應名十打四散挑七應若有

未應只軫未調之絃不可軫已調了者十分慢彈
細細推之

凡云節者節其繁亂并急奏其緩慢失度之聲使
其吟猱有起度伏合節一曲之中或三五句自成
一小段起頭一句少息方彈數句留兩聲急以後
段頭句相接却少息從頭至尾一般節奏自然緩
慢成曲近時彈者不知此理全似打羯鼓不知盡
處真可笑也殊失海大師所謂急若繁星不乱緩
如流水不絕之意此彈琴之大病也知音者切宜

子細

唐韓退之聽穎師彈琴昵昵兒女語恩怨相尔汝

劃然變軒昂勇士赴敵場浮雲柳絮無根蒂天地
間遠隨飛颿喧啾百鳥群忽見鵠鳳凰躋攀分付
不可上失勢一落千丈強嗟余有二耳未省聽絲
篁自聞颿師彈起坐在一床推手遽止之濕衣淚
滂滂潁乎尔誠能無以冰炭置我腸或云浮雲柳
絮無根蒂天地間遠隨飛颿此泛聲也謂輕非絲
重非木也喧啾百鳥群忽見鵠鳳凰泛聲中寄指
聲也躋攀分寸不可上吟繹聲也失勢一落千丈
強歷聲也善琴者云此數聲最難工文忠公以為
聽琵琶詩策坡嘗作聽琴詩恨文忠不及見二公
之論似未必然琴操十章見別卷

琴書

製造

李勉琴記曰長三尺七寸八分三厘三毫也七寸七
曜也八分八釐也底長三尺六寸六分三厘三毫也
六寸六律也六分六釐也頭闊六寸六分也尾闊四
寸四時也古人肩潤七寸四分應七曜四時也項闊
五寸五行也上池長八寸通八音也下池長四寸通
四氣也其身用桐木自岳至於上池厚八分或七分
上池以下厚六分至尾或四分半其底用梓木厚三
分或三分半量其木性而增減也古製琴法頭廣六
寸象六律肩廣八寸象八風腰廣四寸象四時中央

高一寸二分象十二時也

舜琴長三尺八寸二分用古尺秦始皇琴長三尺六寸四分孔子琴長三尺六寸四分用周尺漢蔡邕琴長三尺七寸八分用漢尺司馬相如琴長三尺八寸六分伯牙琴長三尺七寸三分嵇康琴長三尺七寸用魏尺

齊松琴記曰製琴長短須依法度琴或木短其聲則高而焦太長其聲則漫而濁太厚則其聲鳴而不振太薄則其聲揚而不實蓋不合雅度者也

凡製琴則以桐木為陽楸木為陰陽向陰背桐取嶧山之陽孤桐為上水石間者孫桐為次

孫桐乃斫樹根上樹

樹上生枝是也

圍一尺五寸以下九寸以上用夏正月則十一月斬

之楸木取夾石生者梓楸青色為上梓楸之壯有子者赤色堅黃

圍三尺以上三尺以下亦十二月斬之斬訖立於屋

陰處令其風乾然後割斷桐楸並剖除陰面取其陽

者辦楊法水中浮而上者陽也其楸木乃去中心取邊側倒者佳乃作燒竈以炭火

爆之燒竈土竈也近壁為之高三尺闊狹隨時以橫

鐵扶置其木翻覆曝之若燒糠火不聲必濁五日以

上十日以下其木似有烟色乃秤其輕重以定乾濕

斤兩不減則其木為乾乃止曝焉木既已出擊而聽

之其聲堅勁清響為妙或火曝日久為結故蔡邕焦

尾琴其聲妙者蓋燼餘也木既出竈置之高濶可停
旬餘其木曲直乃定又加堅爆然後製之定其長短
均其厚薄張絃以考之然後髹焉五髹而灰足矣五
髹五度也二麓而三細磨令斷其癰也其面厚六
分背厚三分半陽下陰者自古人肩至樵尾皆殺而
下其龍池鳳翅皆稱琴為脩廣矣

斷琴記曰琴之格式自伏羲始也或曰長七尺二寸
至虞舜半之後沿此制卒以舜琴為法唐賢所重惟
張雷之琴雷始及震成張絃也雷琴重實聲溫勁而

雅張琴堅清聲激越而潤故後人模範其樣扣驗其
聲而用工必精可以反矣愚竊學古法嘗造新琴大

抵以張雷之琴為式其聲亦粗可聽今具錄斷度琴製及合光漆退光絃等法于後

製琴法

琴身長三尺六寸此取臨岳龍吟之內為佳自臨岳至頸非也琴云雖長三尺六寸未審用何尺為準今朝修大樂有累黍尺及江浙江外之尺脩短有差雖江表之尺與今官中之尺類同累之者尺也

如用黍尺其琴太短用省尺其琴太長今則取張雷之琴為式以三尺六寸為準今用三樣之尺箋之于下琴身長三尺六寸黍尺四尺四寸五分浙尺四尺五分省尺三尺三寸

岳外至琴頭長二寸省尺同泰尺二寸六分浙尺二寸四分

剡中心底面相去六分至尾五分浙尺同亦須隨木

性增減膠漆縫從頭至肩闊五分漸減至尾四分半

浙尺同增減隨木天柱圓七分當三四徽間地柱方

六分當七八徽間浙尺同鳳腿各隨琴面留出地位

然後以膠漆合之面上額闊五寸五分泰尺六寸九

分浙尺六寸四分省尺五寸三分

省闊六寸省尺同浙尺七寸二分

尾闊四寸省尺同四寸八

岳高三寸半省尺同

岳厚二分省尺同

上絃眼七箇共濶四寸三分漸尺同

上面自第五徽至岳下漸收殺二分半面平肥又從肩至鳳翅連絃外要縵圓而肥鳳足至尾以來絃外却要瘦平但從肩漸至尾使絃下其勢自然似高是為妙也

腦頭中心底面共厚一寸二分

省尺同漸尺一寸四

腦頭兩角向下連護軫共高二寸

漸尺同

古人肩當三徽正鳳翅當八徽至十二間隨徽開之

焦尾上承絃龍吟橫長九寸闊二分漸尺同

兩側面岳下兩邊底面共厚五分漸尺同

肩上一兩邊至項底面共厚一寸

浙尺同

肩上一兩邊底面共厚六分至尾共厚五分半

浙尺同

焦尾龍吟至龍觀底面共厚一寸六分兩角兩邊底

面共厚一寸

浙尺同

軫池長五寸闊一寸貼烙在內

浙尺同

底板自龍池中心至軫池漸殺一分

鳳翅隨面板開之鳳足眼方四分或三分半當琴面

九十徽間

浙尺同

龍池濶一寸二分

浙尺同

龍池濶一寸二分

浙尺同

貼烙在內上至十一徽間下至十三徽正焦尾下

龍觀底絃間六分堅闊九分

浙尺同

凡欲斲琴先須依此制度定了底板開剡依前式須
先貼烙了畢用蠟過貼池木然後取面板定心平直
兩縫相合穩正條真全無走側方得消息剡動槽身
惟要一直又切記自肩至岳下一准面式為妙面前
用孫桐大頭徑及八寸者惟要輕瑣脆滑為良材也
太硬則無聲太緩則聲虛梓須避其心太硬則聲
細而濁太瑣則聲透下而響惟要緊緩得所木性條
直陰陽相向底面無節是為斲琴之妙術也焦尾臨
岳及貼池木皆用降真香或紫檀金線木今時鮮得
但用花梨木或深紫色者代之亦可也惟貴一片剡
就為佳側用膠漆粘之鳳足惟用大黃楊木或有黑

鵲班者佳也

凡欲合琴先擇良月須於三伏內用上等細生漆入清薄牛皮膠煎水大忌肥膩漸漸入少調和令勻後

挑起如細絲不斷方得下細絹羅牛脛骨灰斗脛骨燒存性

一兩調末一兩相伴攪稠粘如錫然後勻勻塗於板

縫上先以竹釘子於兩頭邊及焦尾下面勘定貴無

長也然後用索勻纏仍於天地柱兩邊以木楔楔之

上縫上漆出便隨手淨刮去入窰內七日候乾取出

尺寸制度並依前法掛絃試之如無癖病然後用錯

打去稜角別籍灰漆做出即永露木之病也第一度

灰要麓而薄候乾畧用麓石磨去高鉞第二度灰宜

均候乾輕磨過第三度灰用細灰要平更勻第四度
謂之補平更用水瓦無沙者可及一尺以來如鏡用
之若磨未平即更以灰補之兩側邊即用小瓦臨時
以水磨就糙漆三五度皆用上等生漆將琴向日氣
暖處令漆漫潤八灰用漆樓切數邊來去遍數益多為
妙逐度用龍水石澆水磨之務要平直然後安徽更
糙一二度又以龍尾石磨平方用光漆漆後入窰候
可退退之

煎蠶光法

好清生漆一斤

清麻油六兩

阜角二寸

油烟煤六錢

鉛粉一錢

訶子一箇

右用炭火同燉煎候見鸚鵡眼上用鐵刀上試牽得成絲為度綿濾過為鑿光也

合琴光法

煎成鑿光一斤 雞子清二个 鉛粉一錢 研

清生漆六兩

右用同調和合勻亦須看天時氣并漆緊緩如冬天用如生漆八兩至十兩如夏天用即減五兩春二時增減隨時並須臨時相度上簡試之如見乾遲即更入些生漆如或乾速即更入些黑光少點些麻油和好綿濾過然後用之凡欲光琴須要再用綿旋旋緩濾方可入窖窖之

退光出光法

以水楊不皮不拘多少燒為浮灰入瓶罌罍殺勿令成灰搗羅為末細為妙此為退光茶

右用退光先於窖中取琴出看如見可退即用黃膩石燒水輕手磨去琴瑟蓓蕾然後用細熟布帛蘸藥末以平來去指擦候見光瑩即住後用淨水洗拭令乾以手少點些油指其光黑轉更瑩澈此為出光法也

造絃法

細白好絲擇州土者

右先須擇絲揀明白精瑩勻淨溫潤細者為佳並須

擇去麤礪之絲以五絲為綜綜之欲打絃時先用溫水浸令透然後分絲打之並須左搓石合

第一絃用一百二十絲分為四股用秦子四箇每箇重五兩省秤黑錫為之以鐵為莖每合碰一箇重二十兩錫為之鐵為莖分定絲後用手左搓亦須頻頻水行潤之如見股絲即便合之合即石合也將合絃用仙掌人執持徐行恐其合股之不勻也畢欲收絃時用舊竹筒卷則須和竹筒煮也令先用木一段長四寸許徑三寸合負兩一頭大些又用如人手指大小竹七片釘於大木頭四周圍小頭即不用此謂之卷絃軸合絲了用此軸捲收

之隨時即便脫取絲下候晒了依尺數段用紗子
纏之宮第一絃其不纏者則應徽為第四絃第二
絃用一百絲分為四股秦子四箇每箇重四兩合
硃一箇重一十六兩秦硃及打絃法如前用紗子
纏以應於商第二絃其不纏者則應於羽為第五
絃第三絃用八十絲秦子四箇每箇重三兩合硃
一箇重十二兩並如前法用紗子纏則應於角為
第三絃其不纏者則應於少宮為第六絃第七絃
用六十絲秦子合硃則用第三絃者不須纏
已上四絃並須看其絃麓細用意相度加減臨時如
見絃太麓則以二十絲減之如第一絃用一百絲則

漸次減則用四十絲

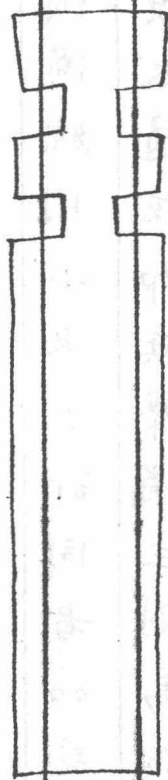
煮絃法

凡煮絃須候天氣清明方可煮先須擇清水鍋子不得用肥膩水須過絃用小麥少許同煮如見小麥綻其絃則熟如煮太過絃即無聲稍生則易斷貴得中也其妙子當先瀉出不可與絃同時其絃瀉出後先用大魚膠一片煮熟爛搥以湯浸之則取薄薄清膠水度過絃於猛日中抨晒之當須抨令急而不可緩也晒唯為妙然後收之其絃斷時須長五赤五赤省如浙尺須長六尺至七赤為佳

纏絃法

其紗子即用纏絃車子旋捲却用纏其絃當取天氣
陰潤纏之方妙杼其絃當須一頭定就一處一頭倚
子令一低一昂杼定其絃穿過車子用石碰之如第
一絃用六斤來石第二絃用四斤第三絃用三斤仍
須兩手停勻不可令有疎漏及有重疊惟緊密為妙
其殺纏用針纏倒為妙穿過緊纏殺之

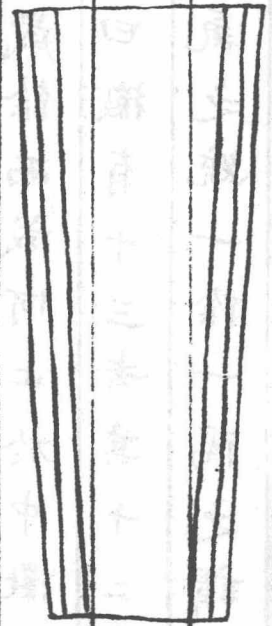
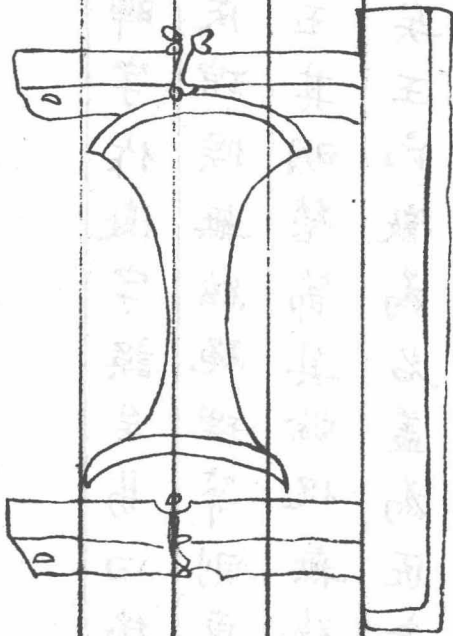
仙掌

將合絃時先用堅竹一片大如人手掌於竹兩邊共
開四稜用架絃四股也

捲 絃 軸

紗子用五線秦子重一兩打時如合絃則石搓也如
緊則用竹筒收捲其竹筒須舊者或新則括去竹皮
煮數沸後方用之

辨徽

李勉曰俗傳暉字作徽字誤矣易曰徽墨索也且徽配十二律呂仄琯候無絃繩理等則更無別義自古及今暉冉金玉其明瑩節其賒促無絲繩迹則以徽為暉字為正矣王氏徽為名蓋為匠者也繩墨以為義繩墨亦墨索也徽所以定琴之聲律規手之邪正使指應於律律應于絃則以徽為準也亦猶匠者之用繩墨不偏不撓使毫厘不差也世之傳琴者蓋以中徽象閏閏者歲餘而成何止於中徽因攷諸諸得司馬成之琴傳曰徽有十三者其十二法六呂六律其一處中者元氣之統一陰一陽之謂道及觀崔諭

德琴箋曰琴之畫也偶六為十二根於一也一者道之所生也在數為一在律為黃鍾在音為宮在木為根在体為心衆微由之而生也又曰先儒八音以琴內所謂中徵者其來遠矣豈止於象閏者焉近時侍講胡公田曹阮公深於音者也愚嘗遇焉而阮公須學琴於予每得論琴之理至如制度長短則以三尺六寸為準何也變始制樂而本於琴故黃鍾之管九寸而琴自臨岳至第四徽有九寸則其宮自第四徽至中徽九寸則其宮是一倍於黃鍾之聲而崔公所謂在律為黃鍾在音為宮在體為心者此也衆微由之而生者如第六徽與第八徽泛之則其聲一也第

五徽與第九徽泛之則其聲一也獨中徽不與衆徽同是所謂元氣之統道之所生然則琴以中徽為君明矣自中徽至焦尾一尺八寸其聲宮則三倍黃鍾之聲故琴長三尺六寸為準矣

此取臨岳至焦尾為準臨岳外非也

辯音

侍講胡公以五音為論而一音之中具焉以琴攷之類可見矣今則以圖示之

第一絃屬宮按中徽則其音宮中徽上半則其音商第六徽上五分則其音角第五徽則其音徵上半徵其音羽第四徽則其音宮

自臨岳至此九寸是黃鍾之管

第四徽

上半則其音商第四徽上二分則其音角第三徽其

音徵上半徵則其音羽第一徵其音宮按龍吟則其
音宮第十三徵下四分則其音商第十徵其音角第
九徵其音徵第八徵其音羽第二絃屬商按中徵其
音商第六徵下五分則其音角第六徵上半徵其音
徵第五徵則其音羽上半徵強則其音宮第四徵其
音商第三徵下三分角第三徵上半則其音徵第二
徵則其音羽上半徵其音宮第一徵則其音商按龍
吟則其音商第十二徵則其音角第十徵則其音徵
第九徵則其音羽第八徵上半其音宮
第三絃屬角按中徵則其音角中徵上半則其音徵
第六徵則其音羽第五徵則其音宮上半徵則其音

商第四徽則其音角上半徽則其音徵第三徽則其音羽第二徽則其音宮上半徽則其音商第一徽則其音角按龍吟則其音角第十三徽下五分則其音徵第十一徽則其音羽第九徽則其音宮第八徽則其音商

第四絃屬徵按中徽則其音徵中徽上半則其音羽第六徽上五分則其音宮第五徽則其音商第五徽上一寸半則其音角第四徽則其音徵上半徽則其音羽第三徽上二分則其音宮第二徽則其音商上半徽則其音角第一徽則其音徵第十三徽下五分則其音羽第十徽則其音宮第九徽則其音角第八

徽上半則其音角

第五絃屬羽按中徽則其音羽第六徽下五分則其音宮第六徽上五分則其音商第五徽上三分則其音角半徽強則其音徵第四徽則其音羽第三徽下五分則其音宮第三徽上二分則其音商第二徽上一分則其音角上半強則其音徵第一徽與龍吟則其音皆羽第十二徽其音宮第十徽則其音角第八徽十半則其音徵

第六絃曰少宮第七絃曰少商則於上宮商二絃並同故不再述此則於一音中具辨五音揔而論之乃有一百二十聲為五音之正餘皆變而已

彈法

劉向琴錄曰凡鼓琴有七利一曰明道德二曰威鬼神三曰美風俗四曰妙心察五曰制聲調六曰流文雅七曰善傳授薛易簡琴訣云凡鼓琴時無問有人無人常如對尊長挈琴在前身須端正定神氣淨志慮情不虛亂絃不錯鳴目視左手耳聽其聲自不別視耳不別聽心不別思志不別注乃得琴之旨焉於此否者則非正聲打絃或輕或重或慢或疾此最為大病也凡彈調弄須識句讀節奏停歇不得過多故李勉琴記云吟猱有度遲速合節急而不斷慢而不絕此最為樞要也夫用指又須甲肉相兼則其聲清

利甲多則聲焦肉多則聲濁左右高低不得過度用力不得弩張但暗用之勿令人覺又須絕大小等病或彈琴時身搖頭動此大病一也或目有別視耳有別聽觀左右顧瞻上下此大病二也或面色變易有如慙差開口怒目此大病三也眼目疾速喘息氣麤進退無度形神散漫此大病四也取聲雖能不解用指聲韻雜亂不盡五音此大病五也調絃不切聲韻不律動失正意此大病六也凡彈調弄或慢或急不合句讀不識節奏此大病七也或鼓琴身側頭偏手勢煩亂打絃輕重用指不均此小病一也或左右手摠用甲多琴聲乾硬此小病二也或左右手全用肉

多音韻不勻取聲繁重失其清利此小病三也或左
右手甲肉得中取聲重疊句讀急趨此小病四也取
聲遲慢音律不賣句讀不成此小病五也離此病者
善莫大焉

彈琴之法必須簡靜非謂人靜乃其手靜也手指鼓
動謂之喧簡而輕穩謂之靜或有指煩聲鬧琴益燥
擾若其甲肉相和指無繁亂取聲關美方為善矣又
須兩手相附若雙鳶對舞兩鳳同翔聲外搖指必須
作勢附絃取聲須要比和用指皆有倫次不得隔越
用指煩亂取聲一弄之內須知清側殊途一句之中
便有陰陽派潤致古之人皆因事而制怡情適性因

憤陳以寫心或緣幽憤而傳志故能專注精心感動鬼神或但工一兩弄便垂不朽之名蓋皆精妙今之學者不知其指為多為能故為多則不精精則不多少則得多則惑知音君子詳察焉又須知別其用指八病所謂知聲而不知音彈絃而不彈意如水投石不相入剔絃而避隔絃間勾而探手掌不蹲手腕擘絃不壓大指前指不別後指不隱手文此謂八也

琴說

夫琴長三尺六寸体一棊之數廣六寸象六合上曰龍池下曰鳳沼取平也前廣後狹別尊卑也上圓下方法天地也五絃曰宮商角徵羽應五行也周加

二絃曰文武全君臣之道也一十三徽定一歲律呂
閏也中虛一寸含一氣也其一氣運一十九種聲聖
人以此理心不徒悅耳貴其大小得中而音聲和雅
大聲不喧譁而流慢小聲湮滅而不聞然後足以和
人氣意感發善心也琴有十惡五不彈具錄于后

十惡

頭搖

身動

面赤

口開

肘起

脅凸

脚拍

肩聳

下指煩亂

眼要鵲觀

五不彈

醉飽不彈

飢不彈

風雨不彈

人雜不彈

喜怒不彈

辨曲

夫弄者引情和暢寬泰之名引者進德修業申達之名操者志節高士之名意頗盡矣又風俗通曰凡琴曲和樂而作命之曰暢憂愁而作命之曰操又君子厄窮不易其節曰操

曲名

神人暢堯制

耕歷山

五老彈

舜為五絃琴歌南風之詩即是此曲

思親操

並舜作

襄陵操

禹上會稽

並禹作

訓田操

畎畝操

湯作

離憂操

拘幽操

岐山操

思士操

王受命

並文王作

克商操

高德操

並武王作

越裳操

周公制

傷殷操

微子作

采薇操

伯夷作

離拘操

一名思婦引

箕子吟

並箕子作

箕山操

許曲作

臨深操

周公

文王操

師襄作

望仙操

一名水仙

懷陵操

並伯牙作

鳳凰來儀

一名神鳳操成王作

履霜操

伯奇作

幽澗泉

石上流泉

三峽流水

高山

一名懷陵操

流水

並伯牙作

別鶴操

商子陵作

朝飛操

木子作

三士窮

其思作華子

白雪

師曠作

三樂

榮啟期作

南音操

將歸操

龜山操

猗蘭操

獲麟操

畏匡人

厄於陳

閑居樂

東武泰山

杏壇

悲風

憶顏回

並孔子作

渡河操

子騫作

殘形操

曾子歸耕

曾子作

離洞雲

朝天鶴

並子騫作

仙人樂

洞中春

楊英作

青春樂

胡善作

崔子渡河

子騫作

刺韓相

聶政作

沉湘怨

屈原妻

風入松

雍門周

鳳歸林

美門先生

北鄙操

子路作

鹿鳴

伐檀

鄒虞

鵲巢

白駒

列女引

樊姬

伯姬引

保女

貞女引

魯室女

思歸引

衛女

霹靂引

商梁

走馬引

穆里木恭作

箜篌引

霍里子高

琴引

屠門高

楚妃嘆

息嬌

志失志

介子推

湘妃怨

英女

子胥吟

伍子胥

易水

荆軻作

秦琴姬

秦姬女

楚明光

楚目白良

梁婦怨

杞梁妻

秦浴古

始皇

卞和泣玉

伯牙憶子期

楚襄雲

虞姬

遊宮

遊岳

遊仙

遊雲

遊電

隱士遊

鳳雲遊

士遊

飛鳧遊

習龍遊

孟舜作

狡兔操

李斯作

大風起

漢高祖作

拔山操

項王作

洛陽道

龍池

嵩高

嵩岩

師中作

遊魚操

張道作

平陵道

梁寧

采芝操

遊蓬萊

四皓

八公操

淮南王作

青松

馬生作明

文君弄

五調聲

馬如作

歸田

采花

度關山

宋勝作

江南春

塞上胡

劉安世作

昭君怨

明妃作

白頭吟

延壽吟

招來吟

黃花引

枯魚引

梁甫吟

五香引

飛龍引

大雅引

東武引

青湘引

將軍歌

董桃歌

處女吟

遠遊吟

千里吟

武溪深

詠道德

大胡茄

小胡茄

別胡兒

憶胡兒

大沙場

小沙場

相如題橋

范增碎玉斗

丁生化雀

蘇武歸漢

出山吟

巫山神女

清江引

平戎操

離騷

獨醒

楚歌行

失女怨

登龍望僊

□

秋聲

綠水

幽居

秋思

坐愁

以上蔡邕
豈五年

長青

短青

長側

短側

嵇氏四弄
通為九弄

遊春

廣陵散

嵇康傳
於鬼

哀松露

李疑

嵇康索酒

綠綺

清溪弄

王欽伯

從軍行

堂上行

燕歌行

君子行

妬婦行

秋胡行

豫章行

長安道

洛陽道

度龙田

度崑山

烏夜啼

蜀明君

燕初歸

仙雀舞

歸山樂

望月操

霜鶴引

岩前桂

怡神調

獨處吟

古澗松

澗底松

寒松操

華池宴

對竹吟

一名
歲寒
三友

天女怨

採真遊

憂玉清

月中桂

金丹熟

雙飛操

鳳遊春

玄鶴唳

悲漢月

竹風吟

草虫子

拜仙壇

越溪吟

狐猿吟

石磬吟

出塞吟

思鄉吟

清夜吟

越江吟

鶴飛松

醉翁吟

君臣慶會

雙燕離巢

玉梅三弄

飛天白雀

郢客思歸

野老傾盃

羽大啣盃

登高引望

仙人歡樂

葉下聞蟬

高柳聞蟬

楚澤涵秋

不換玉也

塞門積雪

聖德頌

對秋月

看花回

泛雲舟

思友人

玉漏遲

金鴈操

聞杜宇

竹林七賢

月落書窗

祥雲出洞

鶴鳴九臯

雪澗聞猿

秋風落葉

鴻鴈來賓

楚客吟秋風

幽人折芳桂

悲風吟隴頭

清霄秋竹悲

邊城聞曉角

清風搖玉珮

白露滴金盤

右手字譜樣

尸 擘

乚 托

乙 挑

木 抹

勾 勾

弓 起

丁 打

亢 摘

厂 歷

衤 衮

以 鎖

又 双

取 亦撮最

念 捻

單 彈

关 亦顛得

弓 引

命 合輪通用

升 散

查 齊駢

左手字譜樣

艮 通食用人

大

中

夕 名

乏 通泛用

印 抑

今 通吟人口

柔 通揉用

留 指

瓜 指

舌 括

已 起

寸 對

丙 通輦用

产 虛

初 不動

足 通跪用

弓 引

人 泛

午 許

合字譜法

匕 挑七

可 打四

戾 歷七六

勻 勾三

尼 擘七

商 摘二

曷 超四

付 對按

岫 微外

弘 彈七

靴 抑起

初 不動

亢 顛三四

陸 隨聲

配 指起

右手指法

大指管擘

食指管乙

大音挑第二指為食指以

食指又管厂

音歷字以大指為歷食

中指管勾音丁

四指打

中指又管丙

音摘以大指為摘名指管丁

音打

第四指打名指又管易

音剔挑食指與中指相疊

音剔挑

曰音疊勾音剔挑食指以大指齊夾兩絃曰

齊音齏

大指與名指齊夾兩絃曰取

音撮食中二指

連出去曰單

音彈食中名三指曰侖

音輪食中名三

先聲挑次第以聲

中指疊食指曰弓

音拂以中指

武絃拂曰下至

食指反覆一絃三度挑抹曰川

音大為大

右手或挑或打或抹或勾不便左手按絃曰升音散

左手指法

女音按而大指管按凡按者常以大指按徽曰按

夫大指按而食指輕屈如龜頭中指與名指次第高正直如筆小指起如鳳尾曰按

中指按中徽管第一絃屬君其指處中如至尊之

象故按以中指

食指按徽如龜餘指起如鳳翅曰食按

名指按徽如曲枝食中二枝直如筆大指倒入掌

內曰按

對

音對

大指與名指同按一絃二徽大指曰對名指

曰按

弓引音以大指按徽引上半徽或全徽或一二徽按絃

引行

口吟音吟有五名一小吟二大吟三縱吟四倚吟五頓

吟或云大指曰那

弄那音那有五名一小那二大那三吟那四抹那五定

那

名指與中指按徽須折其指如曲枝其說無定焉便

其有力故也

扞起音指以名指按絃以大指點絃曰指起

又撮音大指點絃便撮起曰撮名指曰點

舌拈音大指引上半徽或全徽揭起曰拈

初

右曰動

對按不吟不引曰不動

內

音罨

以名指按絃以大指罨於絃上不掇起曰罨

乙

音泛

以大指或名指正着絃上微按左右手齊取

聲曰泛

足

音跪

名指屈按絃上曰跪

善琴

止息序曰止息者廣陵散也嵇叔夜思及幽冥神授其弄當時神約不得人聞若違此言必將及禍數年聞每於幽靜山林無人之處即鼓其曲有生袁孝九亦善鼓琴其後願一聞見無由得之遂作卒其母言曰念渠平生欲聞廣陵散竟不獲而卒及其死也彈

之可乎嵇感其言却去諸人取琴而彈袁孝尼聰明
特異一聞而得嵇果受戮豈不神之神乎傳之於今
乃孝尼也計四十一指五拍是序其事亦詩之序也
十八拍是其正也又十八拍契者合也言合鬼神也
八拍會止息意絕也尋其譜彈其聲頗得大道之旨
趣其怨恨悽感即如幽冥鬼神之聲邕邕容容言語
清冷及其怫鬱慨慷又亦隱隱轟轟風雨亭亭絲披
燦爛戈矛縱橫粗略言之不能盡其美也列子曰瓠
巴鼓琴鳥舞魚躍師文聞之從師學三年不成无幾
見師襄曰文得之矣於是當春而叩商絃以召南呂
涼風摠至草不成實秋叩角絃溫風徐回草木發榮

夏叩羽絃雪霜交下川池暴涸冬叩清徵陽光熾烈
堅冰立散將畢而景風翔慶雲浮甘露降醴泉出
史記曰晉平公使師涓鼓琴曰音無有最悲乎師曠
曰有平公曰可得聞乎師曠曰君德義薄不可以聞
平公曰寡人所好者音也願聞之師曠不得已援琴
一奏之有玄鶴集於門再奏之延頸而鳴舒翼而舞
平公文喜也

說苑曰雍門周以琴謁見孟嘗君君曰先生鼓琴能
令我悲乎周曰所以能令悲者先貴後賤先富後貧
屈折擯壓無所告訴今君下萬乘之君雖善琴者不
能令足下悲也然千秋之後高臺傾曲池塹樵採者

躑躅其上而歌曰夫以孟嘗君尊貴乃若是乎孟嘗
君遂泣下周引琴而鼓之徐動宮商孟嘗君泣涕增
哀下而就之曰聞先生鼓琴立若破國亡邑之人也
十二國史曰周師經事魏文侯善鼓琴耽之起舞經
怒以琴撞文侯文侯忽使人曳下殿將殺之經曰申
乞一言而死文侯曰何經曰臣撞桀紂之君不撞堯
舜之主文侯曰寡人過矣乃捨之懸琴於壁以為戒
劉安世嘗泊舟渚中升亭而宿是夜月華露清世安
泠然鼓琴有一女就聽世安琴畢以詞調之曰低露
下深幕垂月照孤琴空絃益宵淚誰怜此夜心女乃
和之曰歌宛轉情復哀願為烟與霧氤氲君子懷

琴聲律圖

琴在金石最優於絃竹尤妙有青龍鳳篆有鸞鶴聲
雨雪風雲應節彩春秋冬夏隨音變時千年一聖生
存其雅操百代幾廢禮無欺其芳聲盡妙矣盡善矣
乃隻鳳連綿之音双鳧綺靡之韻飛龍七縱鳴鹿九
成戔戔者山蕩蕩者水宮商之不足少宮少商角徵
之有餘聞清角清徵曲度繁會調緒紛綸動絃有音
發律有應既隨手多變當紀律成規始伏羲造琴終
嵇叔夜作賦牙曠以時淳莫叙卿邕固日用不知千
古聞 六律無紀西平翹瞻字宣遠代王侯伯子男
居仁義禮智信琳琅為質黼繪為文明在月中 越

塵外好古雅頌樂道管絃處則琴室風亭出則琴書
風月春歸姑洗顧幽蘭成詞律中黃鍾持白雪為調
伐柯取則立垂芳別絃絲之豪芒定音韻之洪饒
錯十二律擊三百聲擊中呂則清明風生扣無射則
閭闔風至角羽得之以蹈舞金石得之以克諧豈煩
緒縑緇即當處注記礼樂後進指掌無違呂先鳴
知音不悞直書其事名曰琴聲律圖君子甚哉此其
善事非夫思深志遠斯焉取斯足以貽厥樂章施之
座右者矣琴有十二家樣形体有殊分寸俱別至於
習者能詳悉焉貽諸弟子曉悟將來恐未識其意圖
列之於后

十二家琴樣見別本

碧落子斲琴法

琴長三尺六寸六分古說象周天三百六十五度四分度之一理當六十五度二十五分今言六寸六分亦取尚書三百六旬有六日以五分占五日外一分以當四分之一更不破分但取全數以應閏餘然今古琴制長短不一或用尺不同尺有十五

周尺三田父表尺漢官尺魏尺晉尺後魏尺前尺中後尺後魏尺蔡邕銅籥尺宋氏尺萬寶常水尺新尺梁問俗間尺已

上共一十度有十三

伏義琴長三尺九寸五分與後五種尺一十度有十三周大黍累尺同舜古玉尺三尺

八寸二分仲尼三尺六寸四分秦皇帝三尺八寸二分司馬相如用後晉尺三尺六寸六分半蔡邕官尺

三尺七寸八分伯牙用梁尺三尺七寸三分嵇康用

魏中尺三寸七寸齊東山樣用尺今時長三尺三寸

三分梁千面用鉄尺三尺三寸三分隋百面樣水平

樣式形制亦十二種各隨時代象意之所作不可以
為常今欲調諧聲韻程量法度且以今尺三尺三寸
六分為准若欲增減長短盈縮分寸亦隨此而進退
之大意格定尺寸為以調聲為本音若清暢斯為得
矣不必執定尺寸按抱樣式而求精巧真陽碧落峒
石汝厲言

定材尺寸

為材之時先定頭厚一寸三分尾厚一寸於頭量至

肩得一尺橫畫墨分定

此是三尺六寸六分之尺度也若加減長短隨肩為正

自墨已下收煞至尾就一寸自墨已上收煞至頭底
面共一寸四分為朴素之分寸底四分朴一

琴身尺寸

頭濶五寸半肩濶六分尾濶四寸頭頸五寸岳下至

頸一寸三分岳與轂共厚七分岳三四分岳高四分張

法高四分半蓋自肩以下太薄則岳雖高厚亦聲濁絃眼自宮至武相距三寸

七分中間五眼均於宮武之間共七眼頸窠至肩六

寸三分肩不可以六寸三分為常准琴有長短頸中

央闊四寸上腰在八徽下半寸下腰在十二徽上半

寸腰上下勤入三分斜蹉二分半此伶官之一樣耳

腰之中腹開深七分以木作橫格子若作他樣當以此上安七分度以

夏之取知其度深淺其格如斗槩如肩五寸半即

六分尾深六分亦以六分格之如肩五寸半即五

分粘縫池深四分鳳足在九十徽之間近九徽三分之一足眠開四分共兩側各六分底先定上分厚半寸漸漸收殺至尾取四分軫池正對絃通濶七分長四寸足面腦角各高一寸一分分腦心至底厚一寸四分然朴四分也

龍池長七寸

貼絡六分

龍池上當四徽上寸一鳳池長

三寸七分闊五分

上在十徽上四分下在十二徽下四分

天柱圓六分

正在三四徽間若不能求徽定之則自龍池上一寸

二分地柱方五分

在龍池下一寸五分

肩處底面相合了共得

一寸八分由是計之底厚六分中央七分尾端相合了共得一寸四分由是計之底厚四分面厚四分中

央六分有兩側各厚七分尾端兩側各厚六分半焦尾承絃橫濶七分焦尾橫闊一寸焦尾兩角各長二寸半龍鬚闊三分

削面法

已上尺寸既定粘縫已畢隨面中繩兩邊慢慢落下就兩側七分弱所以弱者償灰漆之分也若削面時不得動四繩俱鏤兩下其勢自然成便加鏤洗亦無聲病

調聲法

凡面厚底薄木濁泛清大絃頑鈍小絃焦咽面底俱厚木泛俱實韻短聲焦

面薄底厚木虛泛清利於小絃不利大絃

面底皆薄木泛俱虛其聲疾出音韻飄颻

是故為琴之法必須底面相當虛實相稱絃木聲和

然後為得桐性輕脆上必取六厚面肉梓性和實下必

取五厚也此良材之分寸也或良材必須加減或桐

剛而梓良也剛先退其身中面五底五面肉五分或桐良

而梓剛面六底四或兩俱剛面五底四或兩俱虛面

七底五之半五分也此不常之材也乃一寸八分之常

規木常以厚一寸八分為規面加減之不可越也用之

在人測之在心但以聲消為善若灰漆已畢施絃調

之若聲濁更宜削木此調聲之法也今有古琴分寸

厚者削而再灰其聲乃清此削灰漆之明驗也

較古琴大小法

余琴通厚一寸八分

長三尺六寸六分

越琴通厚二寸三分

長與余肩濶六寸越濶六寸三分余尾濶四寸越尾

上同濶四寸二分余中空七分越中空六分余面肉厚六

分越面肉厚一寸三分余側厚七分越側厚一寸一

分

按張越進雷震造琴尺寸厚薄法度唯只定底面分寸不言調聲之法不管清濁不問虛實但規規於尺寸而已其言岳下兩邊底面共厚一寸一分中空相去六分至尾五分不說底面厚薄分寸嘗詵琴與古

琴底多薄厚者不過四分及四分已下今越琴中空
六分較之則兼底四分共一寸又以側一寸一分較
之則琴面兩旁落下就一寸一分勢帶穹窿則兩側
一寸一分底四分中虛六分共一寸外有一分得中
空之上實一分一分之上須落一寸二分始得穹窿
之勢以就一寸一分之側以一寸二分合側一寸一
分共二寸三分是琴通底面之厚也除底四分得為
朴之時一寸九分與越二寸三分較之以一寸八分
減越之二寸三分餘五分是越之面厚過今法之五
分木肉既多只增重濁安有清快如大絃則重增頑
鈍施細絃則徒益聲焦是昔人之不務調聲為求端

巧之為過矣亦不問木肉之厚薄桐梓之堅柔物於分寸局於軀樣但得虛頑之韻難求中和之聲聞之者神昏彈之者心鬱欲望動天地感鬼神其難矣乎夫琴之為度肩闊則面平側面厚大軀之穹窿常過底之四分若越之琴面須圓肥側又太厚則面平惡其面平又加圓肥則木肉之勢不得不厚矣嘗得古令之琴其底面則知其清濁矣面之厚者削之底之薄者換之無不清響是不可托古為妙規 今為未至此修琴厚之明驗也余習期學積有年矣得斯精妙皆出天性實不敢隱故集為說

琴色樣法

古者先之情性稽之制度則禮義合生氣之和遵五常之行使陽不散而陰不窒剛而不怒柔而不悞世本曰伏羲制琴長三尺六寸六分象暮之數也近代所效古制微短其音促而聲細面厚肚窄其聲低而窒塞面薄肚寬其聲高而虛鳴然琴本無聲之樂務存細緊近代之人不稽於古加其長闊矯欲高鳴失其琴音

昔者制琴用黃桐木者有五色也其黃色屬中宮於山石之間迥生尤鳴可以黃鍾之月斬其木取其陽面先以日乾然後火煨周官仲冬各斬陽木其義是也

古者琴徽皆以玉為之取其珍確潔白則點無所染
今之並用金石螺蚌之類也
一取閏中
二取四
三取五
四取一
五取三
取三六此定徽法也

古人肩六寸象六合也琴尾廣四寸者以四時對

斲匠祕訣目錄 凡二十條

選材

神仙祕奧真靈琴

槽容手而不虛

絃貼面而不筦

有韻無韻

前虛後實

前實後虛

七絃纂箏聲

徽絃輕重不均

徽絃不相應

泛聲與指下不同

純陽實復

論尺

岳高不拒指

雷氏無筦法

出衆

論虛實

修筦

四不識

選材第一

論曰夫琴之為器通神明之德合天地之和故非凡木之所能成也是以必記嶧陽之孤桐蔡邕必取與

中之爨材由是觀之材之不可不擇也久矣去古既
 遠嶧山之桐世人有不能致故高人士特選矣
 中奇絕之材用之其種有五其品有三何謂五種一
 曰黃砂桐二曰紫砂桐三曰白砂桐四曰空心桐五
 曰厚皮桐五種皮厚不可用其聲高明而振響者黃赤屬陽
 之材也其聲溫柔而敦厚者紫白屬陰之材也何謂
 三品一曰絕靈為之色邊黃邊白半紫半赤得造化三
 不色或純黃純白紋柳細而不亂雖硬而二曰最良不頑輕而不虛
 三曰中庸但取紋柳條理堅而不剛柳性不均則聲
 韻或美或惡為紋柳或軟堅無定則徽絃邊實邊虛
 有軟甲難入者不宜灰漆似堅而軟者不宜白彈紋
 硬處

緊則初弄快人良久俗惡紋慢則入乎無緒良久溫潤故雷民曰選材良用意深五百年有正音倘遇木而斲不問材之美惡亦何異琢燕石而求為玉哉

神仙祕造真靈琴第二

論曰夫真靈之琴世人少識須選黃色桐邊白邊黃半紫半赤擊之如銅鍾者以其稟造化之妙或至虛中別有溫潤含和非世俗易得之聲令人可愛故曰真靈

槽容手而不虛第三

論曰天地得其真故太虛而莫測絲桐得其決故中虛而含妙惟太虛莫測故能成無彊之化中虛而含

妙故能發遠大之聲是以古琴之音或如雷震或如水激或如敲金戛玉或如撞鍾擊磬或含和溫潤或高明敦厚皆容手之槽所致也雖然今之實腹尚虛況容手乎故古之得其指者有清流過淺灘清聲遠雲端之言也

凡水過深潭則無聲水過沙石淺處則有聲譬如絃高則聲虛絃覆面則聲激

而清實也

訣曰

山岳移歸洞府藏

大抵岳高則虛槽空亦虛槽欲中見則岳宜低岳前攢水流而處三

三分半岳高五分至人得法自然含妙隱靈先也含蓄

山前一境知端的

即流水分處也去三分半此道分明岳高五分則自然不虛

獨冠常

絃貼面而不筦第四

論曰夫琴中之操弄幽妙者皆於一二徽三四徽跪指吟猱綽注掐撮倘非覆面有如簫箏者焉能造指法之妙哉

訣曰

誰識清流過淺灘絃聲貼面最為難橫弓朱尺將

安用

尺世人試筦非徒無益又且壞材無筦須憑造化

關

取面子以膠縫處墨為准

有韻無韻第五

論曰水之有源故其流也長木之有根故其生也久琴之有韻池亦由水木之有根源也惟韻池不開亦

欲求其音難矣是欲木之茂水之流而絕其絕其根源也

訣曰

誰識歌山路乃岳流也

江深海亦深江乃池槽也

槽深十分海深

洞中多曲岸須四圍有聲

盤此處直千金

前虛後實第六

論曰五分材可開五分之腹九徽而下止可四分七分材可開七分之腹九徽而下止可三分半世人不量材之分寸而開槽腹則虛實無定矣

訣曰

山根深處太無端此開槽腹不識深淺也那更絃高

下指難徽外想應無別韻徽外或太厚或仄漆厚則不發聲而或開

橫文猶怕岳池邊材臨岳處有橫文亦然

前實後虛第七

論曰發聲處近故五徽易實發聲處遠故九徽易虛

訣曰

槽腹宜勻不可偏 十分須取九分連

池深獨不論深淺前者開十分槽九徽而下七分

更怕斯材或不然材自有虛實不同

七絃簫箏聲第八

論曰失材之有皮肉為難辨也久矣肉則清實皮及

半肉者皆纂箏之聲

訣曰

莫使邊絃聲不圓

似有白而砂桐紫砂桐有厚皮文處

般所

更兼麓柳亦齊肩

更有麓柳材不問皮槽池

猶自無深淺

故槽深亦有淺亦有版聲

盡是纂箏偏七絃

徽絃輕重不均第九

論曰夫五徽七徽九徽十徽十二徽外取聲必欲相

應使輕重不均何以致至

訣曰

莫訝徽絃聲不均為相應不均盡是中間面不中有

硬處平也

搭尺張弓安可用

方圓前後乃良能琴膠丁須定方取面平了次以

欲成前三後二之法亦
易磨仄及不用試筭

徽絃不相應第十

訣曰

發聲流處不為多頭尾池臨岳處及龍
吟處留不可太多

五節分明數莫過岳高五分則二分
岸處亦留五分

更若山高并曲面更有岳高及龍吟高并面
曲向下而兩分高向上者

定須絃應不偏頗

徽絃相生法第十一

論曰夫律折之則清倍之則濁皆本律之聲也三分而損益之乃十二律上下相生之法也故琴定暉之

法兩之為七四之為四暉十暉八之為一暉十三暉
又以別草自七至四三分去二以為五暉九暉自四
至五五分去一以為六暉八暉又以此草半之為十
二暉二暉自七至八半之為三暉十一暉

泛聲與指下不同第十二

論曰泛聲屬陽故虛而在上木聲屬陰故實而在下
岳太高則陽盛而泛聲響地而厚則陰強而指下鳴

訣曰

泛屬陽聲木屬陰

岳高陽盛發浮音

若還地厚陰強立

天抵相偏
為最病

祕文宜把例搜尋

純陽實腹第十三

論曰有湖湘異人號山川清越子者進此法於京師

曰純陽琴

訣曰

有客自仙鄉

此乃神仙及山林得道人之物人家不可久蓄宜懸水亭寺觀中

來注一妙方

實槽何不閉

只用水桐木開龍池風沼而不閉者為流水處四分半岳高一指有餘

無梓号純陽

論尺第十四

論曰黃鍾之律九寸琴長三尺六寸則四倍黃鍾之律也然材有長短不可一一此但取唐尺周尺晉尺大小尺皆於尺數內取三尺六寸以象三百六十

日也

岳高不拒指第十五

訣曰

岳高不拒指如何

流水無偏亦不頗

四水半處

為多也

更若一微分漸次

一凡微漸

漸去處

自然品調弄詞多

雷氏無筭法第十六

訣曰

誰知此法有神功

一墨居西一墨東

也乃兩邊

并尾縫處不取腰彈一

後二前三須覆面

面上了

次彈兩邊一寸墨取三

想無無筭定無踪

出衆第十七

訣曰

百琴堂內聽琴聲

選出一張分外清

衆裏獨高名寡和

本因制度異常經

面厚二分半腹

容手餘二分半底三分半牆四分半岳六分半

論虛實第十八

論曰世人但知虛為琴之病殊不知太實之病也尤
大何則夫琴以發聲為上為材頑則無聲槽閉二池
不識深淺皆無聲反以為實不亦惑也故虛宜整牆
柱牆乃絃邊開玄之令窄柱乃天地柱也宜添之
實宜修半不為實相半也如不五分則腹亦五分

修筦第十九

無聲筦與有聲筦四分

有聲筦小半分宜石磨
絃小半分宜石磨

後於山外先以木灰灰二遍次用角灰灰其上即無

四不識第二十

論曰雖知有含和甕盎而不知有溫柔敦厚雖有撞
鐘擊磬而不知有鑑金戛玉

訣曰

不識閉為實

不識虛為響

不識溫潤為不透

不識筦在中而璫龍冷高

琴箋

崔遵度字堅白撰

世之傳琴者必曰三尺六寸象碁之日十三徽象碁之月居中者象閏伏羲以來未有甚辨者至唐協律郎劉眘謂樂之旨也其詳杳冥無得而言焉又以樂器配諸節候而謂琴為夏至之音於泛聲卒無述者愚嘗病之因以張弓附案泛其絃而十三徽聲具焉况琴之絃乎是知非所謂象者蓋天地自然之節耳又豈止夏至之音而已夫易有太極是生兩儀兩儀者極之節也四時者兩儀之節也律呂者四時之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜之節也節節相

受自細至大而歲成焉既不使之節亦不可使之不
節氣之自然者也氣既節矣聲同則既不可使之應
亦不可使之不應數之自然者也既節且應則天地
之文成矣或任形而著或假物而新日月文乎上山
川理于下動物植物凡者節者五色具矣斯任形者
也至於人常有五性而不著以事觀之然後著日常
有五色而不見以水發之然後見氣常有五音而不
聞以經考之然後聞斯假物也是故聖人不能作易
而能知自然之數不能作琴而能知自然之節何則
數本于一而成於三因而重之故易六畫而成卦及
其應也一必于四二必于五三必於六焉氣氣相召

其應也必矣卦既畫矣故又畫琴焉始以一絃泛相
當其節則清然而號不當其節則泯然無聲豈人力
也哉且徽十有三而居中者為一自中而左泛之有
三焉又左之有三焉其聲殺而已絃盡則聲減自中
而右泛之有三焉又右之有三焉其聲殺而已絃盡
則聲減及其應也一必於四二必於五三必於六焉
節節相召其應也必矣易之畫也偶三為六三寸之
配具焉萬物由之而出雖曰六畫及其數也止三而
已矣琴之畫也偶六為十二而根于二也者道之所
生也在數為一在律為實雖在音為宮在木為根在
四休為心衆徽由之而生雖曰十三及其節也止三

而已矣卦之德方經也著之德圓緯也故萬物不得
逃其象徽三其經節也絃五其音緯也故衆音不能
勝其文先儒謂八音以絲為君絃以琴為君愚謂琴
以中徽為君盡矣夫徽十三者蓋盡昭昭可聞者也
苟盡絃而攷之乃摠有二十三徽焉是一氣也文絃
具之尺絃亦具之豈有長短大小之限哉是則萬物
本於天地天地本於太極太極之外以至於無物聖
人本於道道本於自然自然之外以至於無為樂於
琴琴本於中徽中徽之外以至於無聲是知作易作
考天地之象也作琴者考天地之聲也往者藏幽而
未談來者專聲而忘理琴箴之作庶乎近之苟有其

關也請俟後之君子焉

續琴牋

伏羲畫卦大衍之數萬有一千五百二十策又畫琴

黃鍾之均萬有一千五百二十銖黃鍾之筭千二百

筭二千四百百泰重二十斤為鈞得一萬一千五百二十銖

鈞之言平也和也中也樂之德也故大樂正掌成鈞也卦之動三極之應也琴

之鈞三節之應也卦以四營而成均以四倍而登法律

自四而登故嘉重四升為豆四豆為甌四甌為脯成

一均之法脯十字而含之則鍾鼓當四均胃為石也

凡鍾高不出均重不過石故琴長三尺六寸無它道

也其四倍黃鍾之管而三含大樂之鈞乎四九三十

鈞之義在管為九寸

管有三焉清聲長四寸五分中聲長九寸倍聲又有八寸

在鍾為嘉量

一鬴為黃鍾倍聲區為黃鍾中聲一巨為黃鍾清聲也爾雖曰中聲鍾之木者

鑄中者飄小者醜也

在絃鈞為木

國語鈞木長七尺二寸繫以絃用以鈞鍾焉

三物

具之為琴焉故堯琴七尺二寸與鈞木合舜琴半之

三尺六寸與嘉量合琴牋泛聲三節與管律合夫鍾

絃管其器則異物也其律則同鈞焉天之律始冬至

陽來四十五日而立春此黃鍾清聲之節也

管法之長四寸

分五陽和九十日春分雷出地奮豫先王以作樂崇德

此黃鍾之節也

管法之長九寸

陽極一百八十日而夏王候

分天輪之半漢志謂琴夏至之音此中微黃中倍聲

之節也過是而西陰無聲復於冬至周而復始天之

自然非人力所能至也人之律稟太極元氣含三為

一太史公律書曰太極元氣含三為一其歌抗而極至於无聲應琴之

清也十二律具焉琴第四徽四寸五分之間中其十二律

可知從其歌中而平上下不偏琴之中聲也十二律具

焉中中徽上至第四徽九寸之間其歌墜而下極至於

無聲應琴之倍聲也十二律具焉中中徽下至焦尾一

十二律可知含三一為黃鍾亦出自然天人之極致也

天以太極之氣分其候為七十二人以元氣之聲分

其律為三十六琴兼天人分其微為十有二故琴人

也人民也同其節同其和以形言之則三以律言之

則一理易理樂徵琴無以辨之是琴箴之續也庶盡

乎崔劉之說矣

風俗通音聲論

謹按世本神農作琴尚書舜彈五絃之琴以歌南風之詩以治天下詩云哉有嘉賓鼓瑟鼓琴琴者樂之本也與八音並作然君子所當御者琴最親密不離於身非必陳設宗廟鄉黨非若鍾鼓羅列於簾懸也雖在窮閭陋巷深山窮谷猶不失琴以為之樂大小得中而聲音和大聲不喧雜而流漫小聲不堙滅而不聞適足以和人意氣感人善心故琴之為言禁也雅之為言正也言君子守正以自禁也夫雅正之音感動正意故善心正邪惡禁是以古之聖人君子慎所以自感因邪禁之適故近之間居則為從容以致

思焉如有所窮困其道閉塞不得施行及有所通達而用則著之琴以抒其意以示後人其道行和樂而作者命其曲曰暢暢言其道之美暢猶不敢自安不驕不溢好禮不勝以暢其意也其遇閉塞憂愁而作者命其曲曰操操者言遇災遭害困厄窮迫雖怨恨失意猶守禮義不懼不懾樂道而不失其操者也廣雅琴長三尺有六寸六分象三百六十六寸廣六寸象六合也上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地五絃象五行大絃為君寬而溫小絃為臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也

桓譚新論曰神農伏羲氏之王天下也削桐為琴長三尺六寸六分象碁數厚二寸有八象三六數廣六分象六律上圓而歛法天下方而平法地上廣而狹法尊卑之禮為琴五絃足以通萬物而考理亂也五絃第一絃高宮其次商角徵羽文王武王各加一絃以為少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳定

姚兼濟琴論

夫古弄之聲冷淡清邪是古人質直隨意成聲俱全五音達意而已洎乎周代文武二王運思精巧特加少宮少商合成七音以象七星也夫聲調之聲清莫

不欲其和平應物意頗盡矣又蔡公琴操曰大絃者
君也寬和而溫小絃者臣也清廉而不亂斯之謂矣
琴者禁也摠樂之主氣略乾坤上以應神明下以和
風俗況人心五常天性者也夫宮聲之感情也其意
悲楚商聲之感情也其意優逸踈達角聲之感情也
其意歡和徵聲之感情也其意淒涼羽聲之感情也
其意流平此之謂也

正德戊寅孟春廿又六日安愚錄畢於三速齋

碧雞漫志

碧雞漫志序

小溪 王灼 晦叔

乙丑冬予客寄成都之碧雞坊妙勝院自夏涉秋與王
和先張齊望所居甚近皆有聲妓日置酒相樂予亦往
來兩家不厭也嘗作詩云王家三瓊芙蕖妖張家阿倩
海棠魄露香亭前占秋光紅雲島邊弄春色滿城錢癡
買娉婷風捲畫樓絲竹聲誰似兩家喜看客新翻歌舞
勸飛觥君不見東州鈍漢髮半縞日日醉踏碧雞三井
道予每飲歸不敢徑臥客舍無與語因旁緣是日歌曲

出所聞見仍考歷世習俗追思平時論說信筆以記積
百十紙混羣書中不自收拾今秋開篋偶得之殘脫逸
散僅存十七因次比增廣成五卷目曰碧雞漫志顧將
老矣力悔少年之非游心淡泊成此亦安用但一時醉
墨未忍焚棄耳己巳三月旣望覃思齋序

碧雞漫志卷第一

述古堂主人手

跋本

或問歌曲所起曰天地始分而人生焉人莫不有心此
歌曲所以起也典曰詩言志歌永言聲律和聲
詩序曰在心爲志發言爲詩情動于中而形于言言之
不足故嗟歎之嗟歎之不足故永歌之永歌之不足不
知手之舞之足之蹈之樂記曰詩言其志歌咏其聲舞
動其容三者本于心然後樂器從之故有心則有詩有
詩則有歌有歌則有聲律有聲律則有樂歌永言卽詩
也非于詩外求歌也今先定音節乃製詞從之倒置甚

矣而士大夫又分詩與樂府作兩科古詩或名曰樂府
謂詩之可歌也故樂府中有歌有謠有吟有引有行有
曲今人于古樂府特指爲詩之流而以詞就音始名樂
府非古也舜命夔敎胄子詩歌聲律率有次第又語出
曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言其君臣
賡歌九功南風卿雲之歌必聲律隨具古者采詩命太
師爲樂章祭祀宴射鄉飲皆用之故曰正得失動天地
感鬼神其近于詩先王以是經夫婦成孝敬厚人倫美
教化移風俗詩至于動天地感鬼神移風俗何也正謂

播諸樂歌有此效耳然中世亦有因筦弦金石造歌以
被之若漢文帝使慎夫人鼓瑟自倚瑟而歌漢魏作三
調歌辭終非古法

古人初不定聲律因所感發爲歌而聲律從之唐虞禪
代以來是也餘波至西漢末始絕西漢時今之所謂古
樂府者漸興晉魏爲盛隋氏取漢以來樂器歌章古調
併入清樂餘波至李唐始絕唐中葉雖有古樂府而播
在聲律則尠矣士大夫作者不過以詩一體自名耳蓋
隋以來今之所謂曲子者漸興至唐稍盛今則繁聲淫

奏殆不可數古歌變爲古樂府古樂府變爲今曲子其
本一也後世風俗益不及古故相懸耳而世之士大夫
亦多不知歌詞之變

子語魯太師樂知樂深矣魯太師者亦可語此耶古者
歌工樂工皆非庸人故摯適齊干適楚繚適蔡缺適秦
方叔入河武入漢陽襄入海孔子錄之八人中其二又見
于家語孔子學琴于師襄子襄子曰吾雖以擊磬爲官
然能于琴今子于琴已習是也子貢問師乙賜宜何歌
荅曰慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊寬而靜柔

而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉
而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風師乙
賤工也學識乃至此又曰歌者上如抗下如墜曲如折
止如槁木倨中矩勾中鉤纍纍乎端如貫珠歌之妙不
越此矣今有過鈞容班教坊者問曰某宜何歌必曰汝
宜唱田中行曹元寵小令

劉項皆善作歌西漢諸帝如武宣類能之趙王幽死諸
王負罪死臨絕之音曲折深迫廣川王通經好文辭爲
諸姬作歌尤奇古而高祖之戚夫人燕王旦之容華夫

人兩歌又不在諸王下

兩一作所

蓋漢初古俗猶在也東京

以來非無作者大槩文采有餘性情不足高歡玉壁之
役士卒死者七萬人慚憤發疾歸使斛律金作勅勒歌
其辭略曰山蒼蒼天茫茫風吹草低見牛羊歡自和之
哀感流涕金不知書能發揮自然之妙如此當時徐庾
輩不能也吾謂西漢後獨勅勒歌暨韓退之十琴操近
古

荆軻入秦燕太子丹及賓客送至易水之上高漸離擊
筑軻和而歌爲變徵之聲士皆涕淚又前爲歌曰風蕭

蕭兮易水寒壯士一去兮不復還復爲羽聲慷慨士皆
瞋目髮上指冠軻本非聲律得名乃能變徵換羽於立
談閒而當時左右聽者亦不憤憤也今人苦心造成一
新聲便作幾許大知音矣

或問元次山補伏羲至商十代樂歌皮襲美補九夏歌
是否曰名與義存二子補之無害或有其名而無其義
有其義而名不可強訓吾未保二子之全得也次山曰
嗚呼樂聲自太古始百世之後盡亡古音樂歌自太古
始百世之後遂亡古辭次山知之晚也孔子之時三皇

五帝樂歌已不及見在齊聞韶至三月不知肉味戰國秦火古器與音辭亡缺無遺

漢時雅鄭參用而鄭爲多魏平荊州獲漢雅樂古曲音辭存者四曰鹿鳴騶虞伐檀文王而李延年之徒以新聲被寵復改易音辭止存鹿鳴一曲晉初亦除之又漢代短簫鐃歌樂曲三國時存者有朱鷺艾如張上之回戰城南巫山高將進酒之類凡二十二曲魏吳稱號始各改其十二曲晉興又盡改之獨元雲鈞竿二曲名存而已漢代鼙舞三國時存者有殿前生桂樹等五曲其

辭則亡漢代胡角摩訶兜勒一曲張騫得自西域李延年因之更造新聲二十八解魏晉時亦亡晉以來新曲頗衆隋初盡歸清樂至唐武后時舊曲存者如白雪公莫舞巴渝白紵子夜團扇懊懣石城莫愁楊叛兒烏夜啼玉樹後庭花等止六十三曲唐中葉聲辭存者又止三十七有聲無辭者七今不復見唐歌曲比前世益多聲行于今辭見于今者皆十之三四世代差近爾大抵先世樂府有其名者尙多其義存者十之三其始辭存者十不得一若其音則無傳勢使然也

石崇以明君曲教其妾綠珠曰我本漢家子將適單于

庭昔爲匣中玉今爲糞上英綠珠亦自作懊懣歌曰絲

布澀難縫

澀一作淫

元伊侍孝武飲讌撫弦而歌怨詩曰爲

君既不易爲臣良獨難忠信事不顯乃有見疑患周旦

佐文武金縢功不刊推心輔王政二叔反流言熊甫見

王敦委任錢鳳將有異圖進說不納因告歸臨與敦別

歌曰徂風颺起蓋山陵氛霧蔽日玉石焚往事旣去可

長歎

可一作有

念別惆悵會復難陳安死隴上歌之曰隴上

壯士有陳安軀幹雖小腹中寬愛養將士同心肝驕驄

文馬鐵鍛鞍

文一作駿

七尺大刀奮如湍

一云七及大刀奮無端

丈八

蛇矛左右盤十盪十決無當前戰始三交失蛇矛棄我

驍驄竄巖幽爲我外援而懸頭西流之水東流河一去

不還柰子何

柰子何一作復柰何

劉曜聞而悲傷命樂府歌之晉

以來歌曲見于史者蓋如是耳

唐時古意亦未全喪竹枝浪淘沙拋毬樂楊柳枝乃詩

中絕句而定爲歌曲故李太白清平調詞三章皆絕句

元白諸詩亦爲知音者協律作歌白樂天守杭元微之

贈云休遣玲瓏唱我詩我詩多是別君辭自注云樂人

高玲瓏能歌歌予數十詩樂天亦醉戲諸妓云席上爭
飛使君酒歌中多唱舍人詩又聞歌妓唱前郡守嚴郎
中詩云已留舊政有中和又付新詩與豔歌元微之見
人詠韓舍人新律詩戲贈云輕新便妓唱凝妙入僧禪
沈亞之送人序云故友李賀善撰南北朝樂府古詞其
所賦尤多怨鬱悽豔之句誠以蓋古排今使爲詞者莫
得偶矣一作能惜乎其中亦不備聲歌弦唱然唐史稱李
賀樂府數十篇雲韶諸工皆合之弦筦又稱李益詩名
與賀相埒每一篇成樂工爭以賂求取之被聲歌供奉

天子又稱元微之詩往往播樂府舊史亦稱武元衡工
五言詩好事者傳之往往被于筦弦又舊說開元中詩
人王昌齡高適王渙之詣旗亭飲梨園伶官亦招妓聚
燕三人私約曰我輩擅詩名未定甲乙定一作第試觀諸伶
謳詩分優劣一伶唱昌齡二絕句云寒雨連江夜入吳
平明送客楚帆孤洛陽親友如相問一片冰心在玉壺
奉帚平明金殿開強將團扇共徘徊玉顏不及寒鴉色
猶帶昭陽日影來一伶唱適絕句云開簾淚沾臆見君
前日書夜臺何寂寞猶是子雲居渙之曰佳妓所唱如

非我詩終身不敢與子爭衡不然子等列拜牀下須臾
妓唱黃河遠上白雲間一片孤城萬仞山羌笛何須怨
楊柳春風不度玉門關渙之擲揄二子曰田舍奴我豈
妄哉以此知李唐伶伎取當時名士詩句入歌曲蓋常
俗也俗一作事蜀王衍召嘉王宗壽飲宣華苑命宮人李玉
簫歌衍所撰宮詞云輝輝赫赫浮五雲宣華池上月華
春月華如水映宮殿有酒不醉真癡人五代猶有此風
今亡矣近世有取陶淵明歸去來李太白把酒問明月
李長吉將進酒大蘇公赤壁前後賦協入聲律此暗合

其美耳

一云此暗合孫吳百

元微之序樂府古題云操引謠謳歌曲詞調八名起於郊祭軍賓吉凶苦樂之際在音聲者因聲以度詞審調以節唱句度長短之數聲韻平上之差莫不由之準度而又別其在琴瑟者爲操引採民阝者爲謳謠備曲度者總謂之歌曲詞調斯皆由樂以定詞非選詞以配樂也詩行詠吟題怨歎章篇九名皆屬事而作雖題號不同而悉謂之爲詩可也後之審樂者往往取其詞度爲歌曲蓋選詞以配樂非由樂以定詞也微之分詩與樂

府作兩科固不知事始又不知後世俗變凡十七名皆詩也詩即可歌可被之筦弦也元以八名者近樂府故謂由樂以定詞九名者本諸詩故謂選詞以配樂今樂府古題具在當時或由樂定詞或選詞配樂初無常法習俗之變安能齊一

古人善歌得名不擇男女戰國時男有秦青薛談王豹綿駒瓠梁女有韓娥漢高祖大風歌教沛中兒歌之武帝用事甘泉園丘使童男女七十人歌漢以來男有虞公發李延年朱顧仙未子尙吳安泰韓發秀女有麗娟

莫愁孫瑱陳左宋容華王金珠唐時男有陳不謙謙子
意奴高玲瓏長孫元忠侯貴昌韋青李龜年米嘉榮李
袞何戡田順郎何滿邾三寶黎可及柳恭女有穆氏方
等念奴張紅紅張好好金谷里葉永新娘御史娘柳青
娘謝阿蠻胡二姑寵姐盛小叢樊素唐有態李山奴任
智方四女洞雲今人獨重女音不復問能否而士大夫
所作歌詞亦尙婉媚古意盡矣政和閒李方叔在陽翟
有攜善謳老翁過之者方叔戲作品令云唱歌須是玉
人檀口皓齒冰膚意傳心事詔嬌聲顫字如貫珠老翁

雖是解歌無奈雪鬢霜鬢大家且道是伊模樣怎如念
奴方叔固是沈於習俗而語嬌聲顫那得字如貫珠不
思甚矣

或問雅鄭所分曰中正則雅多哇則鄭至論也何謂中
正凡陰陽之氣有中有正故音樂有正聲有中聲二十
四氣歲一周天而統以十二律中正之聲正聲得正氣
中聲得中氣則可用中正用則平氣應故曰中正以平
之若乃得正氣而用中律得中氣而用正律律有短長
氣有盛衰太過不及之弊起矣自揚子雲之後惟魏漢

津曉此東坡曰樂之所以不能致氣召和如古者不得中聲故也樂不得中聲者氣不當律也東坡知有中聲蓋見孔子及伶州鳩之言恨未知正聲耳近梓潼雍嗣侯者作正笙訣琴數還相爲宮解律呂逆順相生圖大槩謂知音在識律審律在習數故師曠之聰不以六律不能正五音諸譜以律通不過者率皆淫哇之聲嗣侯自言得律呂真數著說甚詳而不及中正

或曰古人因事作歌輸寫一時之意意盡則止故歌無定句因其喜怒哀樂聲則不同故句無定聲今音節皆

有轉束而一字一拍不敢輒增損何與古相戾歟予曰皆是也今人固不及古而本之性情稽之度數古今所尙各因其所重昔堯民亦擊壤歌先儒爲搏拊之說亦曰所以節樂樂之有拍非唐虞創始實自然之度數也故明皇使黃幡綽寫拍板譜幡綽畫一耳於紙以進曰拍從耳出牛僧孺亦謂拍爲樂句嘉祐閒汴都三歲小兒在母懷飲乳聞曲皆撚手指作拍應之不差雖然古今所尙治體風俗各因其所重不獨歌樂也古人豈無度數今人豈無性情用之各有輕重但今不及古耳今

所行曲拍使古人復生恐未能易

碧雞漫志卷第一

碧雞漫志卷第一

十一知不足齋叢書

東坡志林卷一

祖子曲賦時古人鄭主恐未指易

碧雞漫志卷第二

唐末五代文章之陋極矣獨樂章可喜雖乏高韻而一種奇巧各自立格不相沿襲在士大夫猶有可言若昭宗野煙生碧樹陌上行人去豈非作者諸國僭主中李重光王衍孟昶霸主錢俶習於富貴以歌酒自娛而莊宗同父興代北生長戎馬間百戰之餘亦造語有思致國初平一字內法度禮樂浸復全盛而士大夫樂章頓衰於前日此尤可怪

唐昭宗以李茂正之故欲幸太原至渭北韓建迎奉歸

華州上鬱鬱不樂時登城西齊雲樓眺望製菩薩蠻曲
曰登樓遙望秦宮殿茫茫只見雙飛燕渭水一條流千
山與萬丘野煙生碧樹陌上行人去安得有英雄迎歸
大內中又曰飄飄且在三峯下秋風往往堪沾灑腸斷
憶仙宮朦朧煙霧中思夢時時睡不語長如醉早晚是
歸期穹蒼知不知

王荆公長短句不多合繩墨處自雍容奇特晏元獻公
歐陽文忠公風流縕藉一時莫及而溫潤秀潔亦無其
比東坡先生以文章餘事作詩溢而作詞曲高處出神

入天平處尙臨鏡笑春不顧儕輩或曰長短句中詩也
爲此論者乃是遭柳永野狐涎之毒詩與樂府同出豈
當分異若從柳氏家法正自不分異耳晁無咎黃魯直
皆學東坡韻製得七八黃晚年閒放於狹邪故有少疎
蕩處後來學東坡者葉少蘊蒲大受亦得六七其才力
比晁黃差劣蘇在庭石者翁入東坡之門矣短氣跼步
不能進也趙德麟李方叔皆東坡客其氣味殊不近趙
婉而李俊各有所長晚年皆荒醉汝穎京洛閒時時出
滑稽語賀方回周美成晏叔原僧仲殊各盡其才力自

成一家賀周語意精新用心甚苦毛澤民黃載萬次之
叔原如金陵王謝子弟秀氣勝韻得之天然將不可學
仲殊次之殊之贈晏反不逮也張子野秦少游俊逸精
妙少游屢困京洛故疎蕩之風不除陳無己所作數十
首號曰語業妙處如其詩但用意太深有時僻澀陳去
非徐師川蘇養直呂居仁韓子蒼朱希真陳子高洪覺
範佳處亦各如其詩王輔道履道善作一種俊語其失
在輕浮輔道誇捷敏故或有不縝密李漢老富麗而韻
平平舒信道李元膺思致妍密要是波瀾小謝無逸字

字求工不敢輒下一語如刻削通草人都無筋骨要是力不足然則獨無逸乎曰類多有之此最著者爾宗室中明發伯山久從汝洛名士游下筆有逸韻雖未能一盡奇比國賢聖褒則過之王逐客才豪其新麗處與輕狂處皆足驚人沈公述李景元孔方平處度叔姪晁次膺万俟雅言皆有佳句就中雅言又絕出然六人者源流從柳氏來病於無韻雅言初自集分兩體曰雅詞曰側豔目之曰勝萱麗藻後召試入官以側豔體無賴太甚削去之再編成集分五體曰應制曰風月脂粉曰

雪月風花曰脂粉才情曰雜類周美成目之曰大聲次
膺亦閒作側豔田不伐才思與雅言抗行不閒有側豔
田中行極能寫人意中事雜以鄙俚曲盡要妙當在方
俟雅言之右然莊語輒不佳嘗執一扇書句其上云玉
蝴蝶戀花心動語人曰此聯三曲名也有能對者吾下
拜北里狹邪閒橫行者也宗室溫之次之長短句中作
滑稽無賴語起於至和嘉祐之前猶未盛也熙豐元祐
閒兗州張山人以詼諧獨步京師時出一兩解澤州孔
三傳者首創諸宮調古傳士大夫皆能誦之元祐閒王

齊叟彥齡政和閒曹組元寵皆能文每出長短句膾炙
人口彥齡以滑稽語譟河朔組潦倒無成作紅窗迴及
雜曲數百解聞者絕倒滑稽無賴之魁也寅緣遭遇官
至防禦使同時有張袞臣者組之流亦供奉禁中號曲
子張觀察其後祖述者益衆嫚戲汙賤古所未有組之
子知閑門事勲字公顯亦能文嘗以家集刻板欲蓋父
之惡近有旨下揚州毀其板云

柳耆卿樂章集世多愛賞該洽序事閒暇有首有尾亦
閒出佳語又能擇聲律諧美者用之惟是淺近卑俗自

成一體不知書者尤好之予嘗以比都下富兒雖脫村
野而聲態可憎前輩云離騷寂寞千年後戚氏淒涼一
曲終戚氏柳所作也柳何敢知世閒有離騷惟賀方回
周美成時時得之賀六州歌頭望湘人吳音子諸曲周
大酺蘭陵王諸曲最奇崛或謂深勁乏韻此遭柳氏野
狐涎吐不出者也歌曲自唐虞三代以前秦漢以後皆
有造語險易則無定法今必以斜陽芳草淡煙細雨繩
墨後來作者愚甚矣故曰不知書者尤好耆卿
長短句雖至本朝盛而前人自立與真情衰矣東坡先

生非心醉於音律者偶爾作歌指出向上一路新天下
耳目弄筆者始知自振今少年妄謂東坡移詩律作長
短句十有八九不學柳耆卿則學曹元寵雖可笑亦毋
用笑也

歐陽永叔所集歌詞自作者三之一耳其閒他人數章
羣小因指爲永叔起曖昧之謗

晏叔原歌詞初號樂府補亡自序曰往與二三忘名之
士浮沈酒中病世之歌詞不足以析醒解慍試續南部
諸賢作五七字語期以自娛不皆敘所懷亦兼寫一時

杯酒閒聞見及同游者意中事嘗思感物之情古今不異竊謂篇中之意昔人定已不遺第今無傳耳故今所製通以補亡名之始時沈十二廉叔陳十君龍家有蓮鴻蘋雲工以清謳娛客每得一解卽以草授諸兒吾三人聽之爲一笑樂其大指如此叔原於悲歡合離寫衆作之所不能而嫌於夸故云昔人定已不遺第今無傳蓮鴻蘋雲皆篇中數見而世多不知爲兩家歌兒也其後目爲小山集黃魯直序之云嬉弄於樂府之餘寓以詩人句法清壯頓挫能動搖人心又云狹邪之大雅豪

士之鼓吹其合者高唐洛神之流其下者不減桃葉團
扇若乃妙年美士近知酒色之娛苦節臞儒晚悟裙襦
之樂鼓之舞之使宴安酖毒而不悔則叔原之罪也哉
叔原年未至乞身退居京城賜第不踐諸貴之門蔡京
重九冬至日遣客求長短句欣然兩爲作鷓鴣天九日
悲秋不到心鳳城歌管有新音風彫碧柳愁眉淡露染
黃花笑靨深初過雁已聞砧綺羅叢裡勝登臨須教月
戶纖纖玉細捧霞觴豔豔金曉日迎長歲歲同太平簫
鼓閒歌鐘雲高未有前村雪梅小初開昨夜風羅幕翠

錦筵紅釵頭羅勝寫宜春從今屈指春期近莫使金樽

對月空竟無一語及蔡者

案小山詞元序南部諸賢下有緒餘二字

江南某氏者解音律時時度曲周美成與有瓜葛每得一解卽爲製詞故周集中多新聲賀方回初在錢塘作青玉案魯直喜之賦絕句云解道江南斷腸句只今惟有賀方回賀集中如青玉案者甚衆大抵二公卓然自立不肯浪下筆子故謂語意精新用心甚苦

吾友黃載萬歌詞號樂府廣變風學富才瞻意深思遠直與唐名輩相角逐又輔以高明之韻未易求也吾每

對之歎息誦東坡先生語曰彼嘗從事於此然後知其
難不知者以爲苟然而已夏幾道序之曰惜乎語妙而
多傷思窮而氣不舒賦才如此反詈其壽無乃情文之
兆歟載萬所居齋前梅花一株甚盛因錄唐以來詞人
才士之作凡數百首爲齋居之玩命曰梅苑其序引云
呈妍月夕奪霜雪之鮮吐臭風晨聚椒蘭之酷情涯殆
絕鑒賞斯在莫不抽毫襞彩比聲裁句召楚雲使興歌
命燕玉以按節粧臺之篇賓筵之章可得而述焉樂府
廣變風有賦梅花數曲亦自奇特

梁梅苑序云莫不抽毫遣滯劈彩舒衷

蘭畹曲會孔寧極先生之子方平所集序引稱無爲莫知非其自作者稱魯逸仲皆方平隱名如子虛烏有亡是之類孔平日自號潢臯漁父與姪處度齊名李方叔詩酒侶也

崇寧間建大晟樂府周美成作提舉官而製撰官又有七万俟詠雅言元祐詩賦科老手也三舍法行不復進取放意歌酒自稱大梁詞隱每出一章信宿喧傳都下政和初召試補官寘大晟樂府製撰之職新廣八十四調患譜弗傳雅言請以盛德大業及祥瑞事迹制詞實

譜有旨依月用律月進一曲自此新譜稍傳時田爲不
伐亦供職大樂衆謂樂府得人云

易安居士京東路提刑李格非文叔之女建康守趙明
誠德甫之妻自少年便有詩名才力華贍逼近前輩在
士大夫中已不多得若本朝婦人當推詞采第一趙死
再嫁某氏訟而離之晚節流蕩無歸作長短句能曲折
盡人意輕巧尖新姿態百出閨巷荒淫之語肆意落筆
自古搢紳之家能文婦女未見如此無顧籍也陳後主
游宴使女學士狎客賦詩相贈答采其尤豔麗者被以

新聲不過壁月夜夜滿瓊樹朝朝新等語李戡嘗痛元
白詩纖豔不逞非莊士雅人多爲其破壞流於民間子
父女母交口教授淫言媒語冬寒夏熱入人肌骨不可
除去二公集尙存可考也元與白書自謂近世婦人暈
淡眉目綰約頭髮衣服脩廣之度 配色澤尤劇怪豔
因爲豔詩百餘首今集中不載元會真詩白夢游春詩
所謂纖豔不逞淫言媒語止此耳溫飛卿號多作側辭
豔曲其甚者合歡桃葉終堪恨裡許元來別有人玲瓏
骰子安紅豆入骨相思知不知亦止此耳今之士大夫

學曹組諸人鄙穢歌詞則爲豔麗如陳之女學士狎客
爲纖豔不逞淫言媒語如元白爲側詞豔曲如溫飛卿
皆不敢也其風至閨房婦女誇張筆墨無所羞畏殆不
可使李戡見也

向伯恭用滿庭芳曲賦木犀約陳去非朱希真蘇養直
同賦月窟蟠根雲巖分種者是也然三人皆用清平樂
和之去非云黃衫相倚翠葆層層底八月江南風日美
弄影山腰水尾楚人未識孤妍離騷遺恨千年無住菴
中新事一枝喚起幽禪希真云人間花少菊小芙蓉老

冷淡仙人偏得道買定西風一笑前身元是江梅黃姑
點破冰肌只有暗香猶在飽參清似南枝養直云斷崖
流水香度青林底元配騷人蘭與芷不數春風桃李淮
南叢桂小山詩翁合得躋攀身到十洲三島心游萬壑
千巖後伯恭再賦木屋亦寄清平樂贈韓璜叔夏云吳
頭楚尾踏破芒鞋底萬壑千巖秋色裡不柰惱人風味
如今老我鄉林世閒百不關心獨喜愛香韓壽能來同
醉花陰韓和云秋光如水釀作鵝黃蟻散入千巖佳樹
裡惟許脩門人醉輕鈿重上風鬟不禁月冷霜寒步障

深沈歸去依然愁滿江山初劉原父亦於清平樂賦木
犀云小山叢桂最有人畱意拂葉攀花無限思雨溼濃
香滿袂別來過了秋光翠簾昨夜新霜多少月宮閒地
姮娥借與微芳同一花一曲賦者六人必有第其高下
者正宮白苧曲賦雪者世傳紫姑神作寫至追昔燕然
畫角寶鑰珊瑚是時丞相虛作銀城換得或問出處荅
云天上文字汝那得知末後句又恐東君暗遣花神先
到南國昨夜江梅漏泄春消息殊可喜也予舊同僚郝
宗文嘗春初請紫姑神旣降自稱蓬萊仙人玉英書浪

淘沙曲云塞上早春時暖律猶微柳舒金線拂回堤料
得江鄉應更好閒盡梅溪晝漏漸遲遲愁損仙機幾回
無語斂雙眉凭徧欄干十二曲日下樓西

正宮下別
是一條

沈公述爲韓魏公之客魏公在中山門人多有賜環之
望沈秋日作霜葉飛詞云謾贏得相思甚了東君早作
歸來計便莫惜丹青手重與芳菲萬紅千翠爲魏公發
也

賀方回石州慢予舊見其藁風色收寒雲影弄晴改作
薄雨收寒斜照弄晴又冰垂玉筍向午滴瀝簷楹泥融

消盡牆陰雪
改作煙橫水際映
帶幾點歸鴻
東風消盡
龍沙雪

宇文叔通久留金國不得歸
立春日作迎春樂曲云寶
幡綵勝堆金縷
雙燕釵頭舞
人間要識春來處
天際雁
江邊樹
故國鶯花又誰主
念憔悴幾年羈旅
把酒祝東
風吹取人歸去

周美成初在姑蘇與營妓岳七楚雲者游甚久後歸自
京師首訪之則已從人矣
明日飲於太守蔡巒子高坐
中見其妹作點絳脣曲寄之云
遼鶴西歸故鄉多少傷

心事短書不寄魚浪空千里憑仗桃根說與相思意愁
何際舊時衣袂猶有東風淚

何文縝在館閣時飲一貴人家侍兒惠柔者解帕子爲
贈約牡丹開再集何甚屬意歸作虞美人曲曲中隱其
名云分香帕子揉藍膩欲去殷勤惠重來直待牡丹時
只恐花知知後故開遲案詞綜云重來約在牡丹
時只恐花枝相妒故開遲別來
看盡閒桃李日日欄干倚催花無計問東風夢作一雙
蝴蝶遶芳叢何書此曲與趙詠道自言其張本云

王齊叟彥齡元祐副樞巖叟之弟任俊得聲初官太原

作望江南數十曲嘲府縣同僚遂併及帥帥怒甚因衆
入謁面責彥齡何敢爾豈恃兄貴謂吾不能劾治耶彥
齡執手板頓首帥前曰居下位只恐被人讒昨日只吟
青玉案幾時曾做望江南試問馬都監帥不覺失笑衆
亦匿笑去今別素質曲此事憑誰知證有樓前明月窗
外花影者彥齡作也娶舒氏亦有詞翰婦翁武選彥齡
事之素不謹因醉酒嫚罵翁不能堪取女歸竟至離絕
舒在父家一日行池上懷其夫作點絳脣曲云獨自臨
流興來時把欄干凭舊愁新恨耗卻來時興鷺散魚潛

煙斂風初定波心靜照人如鏡少个年時影

水調歌頭瑤草一何碧春入武陵溪溪上桃花無數花
上有黃鸝世傳爲魯直于建炎初見石耆翁言此莫少
虛作也莫此詞本始耆翁能道其詳予嘗見莫浣溪沙
曲寶釧細裙上玉梯雲重應恨翠樓低愁同芳草兩萋
萋又云歸夢悠颺見未真繡衾恰有暗香薰五更分得
楚臺春造語頗工晚年心醉富貴不復事文筆

古書亡逸固多存於世者亦恨不盡見李義山絕句云
本來銀漢是紅牆隔得盧家白玉堂誰與王昌報消息

盡知三十六鴛鴦而唐人使王昌事尤數世多不曉古
樂府中可互見然亦不詳也一日相逢狹路閒道隘不
容車如何兩少年挾轂問君家君家誠易知易知復難
忘黃金爲君門白玉爲君堂堂上置樽酒使作邯鄲倡
中庭生桂樹華燈何煌煌兄弟兩三人中子爲侍郎五
日一來歸道上自生光黃金絡馬頭觀者滿路傍入門
時左顧但見雙鴛鴦鴛鴦七十二羅列自成行一日河
中之水向東流洛陽女兒名莫愁莫愁十三能織綺十
四採桑南陌頭十五嫁爲盧家婦十六生兒字阿侯盧

家蘭室桂爲梁中有鬱金蘇合香頭上金釵十二行足
下絲履五文章珊瑚桂鏡爛生光平頭奴子提履箱人
生富貴何所望恨不嫁與東家王以三章互考之卽知
樂府前篇所謂白玉堂與鴛鴦七十二乃盧家然義山
稱三十六者三十六雙卽七十二也又知樂府後篇所
謂東家王卽王昌也余少年時戲作清平樂曲贈妓盧
姓者云盧家白玉爲堂于飛多少鴛鴦縱使東牆隔斷
莫愁應念王昌黃鸝萬亦有更漏子曲云憐宋玉許王
昌東西鄰短牆子每戲謂人曰載萬似曾經界兩家來

蓋宋玉好色賦稱東鄰之子卽宋玉爲西鄰也東家王
卽東鄰也載萬用事如此之工世徒知石城有莫愁不
知洛陽亦有之前輩言樂府兩莫愁正謂此也又韓致
光詩何必苦勞魂與夢王昌祇在此牆東業唱歌者沈
亞之目爲聲家又曰聲黨又曰貢聲中禁案業唱歌者至此二十一
字與上下文無涉似李義山云王昌且在牆東住未必
當析出別爲一條金堂得免嫌又云欲入盧家白玉堂新春催破舞衣裳
對雪云又入盧家妒玉堂

陳無己作浣溪沙曲云暮葉朝花種種陳三秋作意問

詩人安排雲雨要新清隨意且須追去馬輕衫從使著
行塵晚窗誰念一愁新本是安排雲雨要清新以末後
句新字韻遂倒作新清世言無己喜作莊語其弊生硬
是也詞中暗帶陳三念一兩名亦有時不莊語乎

碧雞漫志卷二

碧雞漫志卷第三

霓裳羽衣曲說者多異予斷之曰西涼創作明皇潤色
又爲易美名其他飾以神怪者皆不足信也唐史云河
西節度使楊敬述獻凡十二遍白樂天和元微之霓裳
羽衣曲歌云由來能事各有主楊氏創聲君造譜自注
云開元中西涼節度使楊敬述造鄭愚案鄭愚當作
鄭嵎下同津
陽門詩注亦稱西涼府都督楊敬述進予又攷唐史突
厥傳開元閒涼州都督楊敬述爲瞰煌谷所敗白衣檢
校涼州事樂天鄭愚之說是也劉夢得詩云開元天子

萬事足惟惜當年光景促三鄉陌上望仙山歸作霓裳
羽衣曲仙心從此在瑤池三清八景相追隨天上忽乘
白雲去世間空有秋風詞李祐霓裳羽衣曲詩云開元
太平時萬國賀豐歲梨園進舊曲玉座流新製鳳管迭
參差霞裳競搖曳元微之法曲詩云明皇度曲多新態
宛轉浸淫易沈著赤白桃李取花名霓裳羽衣號天樂
劉詩謂明皇望女几山持志求仙故退作此曲當時詩
今無傳疑是西涼獻曲之後明皇三鄉眺望發興求仙
因以名曲忽乘白雲去空有秋風詞譏其無成也李詩

謂明皇厭梨園舊曲故有此新製元詩謂明皇作此曲
多新態霓裳羽衣非人間服故號天樂然元指爲法曲
而樂天亦云法曲法曲歌霓裳政和世理音洋洋開元
之人樂且康又知其爲法曲一類也夫西涼旣獻此曲
而三人者又謂明皇製作予以是知爲西涼創作明皇
潤色者也杜佑理道要訣云天寶十三載七月改諸樂
名中使輔璆琳宣進旨旨一作止令于太常寺刊石內黃鍾
商婆羅門曲改爲霓裳羽衣曲津陽門詩注葉法善引
明皇入月宮聞樂歸笛寫其半會西涼都督楊敬述進

婆羅門聲調脗合遂以月中所聞爲散序敬述所進爲
其腔製霓裳羽衣月宮事荒誕惟西涼進婆羅門曲明
皇潤色又爲易美名最明白無疑異人錄云開元六年
上皇與申天師中秋夜同游月中見一大官府榜曰廣
寒清虛之府兵衛守門不得入天師引上皇躍超煙霧
中下視玉城仙人道士乘雲駕鶴往來其間素娥十餘
人舞笑于廣庭大樹下樂音嘈雜清麗上皇歸編律成
音製霓裳羽衣曲逸史云羅公遠中秋侍明皇宮中翫
月以拄杖向空擲之化爲銀橋與帝升橋寒氣侵人遂

至月宮女仙數百素練霓衣舞于廣庭上問曲名曰霓
裳羽衣上記其音歸作霓裳羽衣曲鹿革事類云八月
望夜葉法善與明皇游月宮聆月中天樂問曲名曰紫
雲回默記其聲歸傳之名曰霓裳羽衣此三家者皆誌
明皇游月宮其一申天師同遊初不得曲名其一羅公
遠同游得今曲名其一葉法善同游得紫雲回曲名易
之雖大同小異要皆荒誕無可稽據杜牧之華清宮詩
月聞仙曲調霓作舞衣裳詩家搜奇入句非決然信之
也又有甚者開元傳信記云帝夢游月宮聞樂聲記其

曲名紫雲回楊妃外傳云上夢仙子十餘輩各執樂器
御雲而下一人曰此曲神仙紫雲回今授陛下明皇雜
錄及仙傳拾遺云明皇用葉法善術上元夜自上陽宮
往西涼州觀燈以鐵如意質酒而還遣使取之不誣幽
怪錄云開元正月望夜帝欲與葉天師觀廣陵俄虹橋
起殿前師奏請行但無回顧帝步上高力士樂官數十
從頃之到廣陵士女仰望曰仙人現師請令樂官奏霓
裳羽衣一曲乃回後廣陵奏上元夜仙人乘雲西來臨
孝感寺奏霓裳羽衣曲而去上大悅唐人喜言開元天

實事而荒誕相凌奪如此將使誰信之予以是知其他飾以神怪者皆不足信也王建詩云弟子歌中畱一色聽風聽水作霓裳歐陽永叔詩話以不曉聽風聽水爲恨蔡條詩話云出唐人西域記龜茲國王與臣庶知樂者于大山閒聽風水聲均節成音後翻入中國如伊州甘州涼州皆自龜茲致此說近之但不及霓裳子謂涼州定從西涼來若伊與甘自龜茲致而龜茲聽風水造諸曲皆未可知王建全章餘亦未見但弟子歌中畱一色恐是指梨園弟子則何豫于龜茲置之勿論可也按

唐史及唐人諸集諸家小說楊太真進見之日奏此曲

導之妃亦善此舞帝嘗以趙飛燕身輕成帝爲置七寶

避風臺事戲妃

事一作偶

曰爾則任吹多少妃曰霓裳一曲

足掩前古而宮妓佩七寶瓔珞舞此曲曲終珠翠可掃

故詩人云貴妃宛轉侍君側體弱不勝珠翠繁冬雪飄

飄錦袍暖春風蕩漾霓裳翻又云朱閣沈沈夜未央碧

雲仙曲舞霓裳一聲玉笛向空盡月滿驪山宮漏長又

云霓裳一曲千峯上舞破中原始下來又云漁陽鞞鼓

動地來驚破霓裳羽衣曲又云世人莫重霓裳曲曾致

干戈是此中又云雲雨馬嵬分散後分一作飛驪宮無復聽

霓裳又云霓裳滿天月粉骨幾春風帝爲太上皇就養

南宮遷于西宮梨園弟子玉琯發音聞此曲一聲則天

顏不怡左右獻歎其後憲宗時每大宴閒作此舞文宗

時詔太常卿馮定采開元雅樂製雲韶雅樂及霓裳羽

衣曲是時四方大都邑及士大夫家已多按習而文宗

乃令馮定製舞曲者疑曲存而舞節非舊故就加整頓

焉李後主作昭惠后誄云霓裳羽衣曲綿茲喪亂世罕

聞者獲其舊譜殘缺頗甚暇日與后詳定去彼淫繁定

其缺墜

按馬令南唐書昭惠后傳載後主諫云霓裳舊曲韞音淪世失味齊音猶傷孔氏故國遺聲忍

乎湮墜我稽其美爾揚其祕程度餘律重新葢唐末始雅製云云灼所引似是諫後注文今失傳云

不全

始一作始

蜀檇杙稱三月上巳王衍宴怡神亭衍自執

板唱霓裳羽衣後庭花思越人曲決非開元全章洞微

志稱五代時齊州章丘北村任六郎愛讀道書好湯餅

得犯天麥毒疾多唱異曲八月望夜待月私第六郎執

板大譟一曲有水鳥野雀數百集其舍屋傾聽自適曰

此卽昔人霓裳羽衣者衆請于何得笑而不荅旣得之

邪疾使此聲果傳亦未足信按明皇改婆羅門爲霓裳

羽衣屬黃鍾商云時號越調卽今之越調是也白樂天
嵩陽觀夜奏霓裳詩云開元遺曲自淒涼況近秋天調
是商又知其爲黃鍾商無疑歐陽永叔云人間有瀛府
獻仙音二曲此其遺聲瀛府屬黃鍾宮獻仙音屬小石
調了不相干永叔知霓裳羽衣爲法曲而瀛府獻仙音
爲法曲中遺聲今合兩個宮調作霓裳羽衣一曲遺聲
亦太疏矣筆談云蒲中逍遙樓楣上有唐人橫書類梵
字相傳是霓裳譜字訓不通莫知是非或謂今燕部有
獻仙音曲乃其遺聲然霓裳本謂之道調曲獻仙音乃

小石調爾又嘉祐雜志云同州樂工翻河中黃幡綽霓

裳譜鈞容樂工程士守

元本作士守程下同今依錢校

以爲非是別依

法曲造成教坊伶人花日新見之題其後云法曲雖精

莫近望瀛子謂筆談知獻仙曲非是乃指爲道調法曲

則無所著見獨理道要訣所載係當時朝旨可信不誣

雜志謂同州樂工翻河中黃幡綽譜雖不載何宮調安

知非逍遙樓檐上橫書耶今并程士守譜皆不傳樂天

和元微之霓裳羽衣曲歌云磬簫箏笛遞相攬擊擲彈

吹聲邈迤注云凡法曲之初衆樂不齊惟金石絲竹次

第發聲霓裳序初亦復如此又云散序六奏未動衣陽
臺宿雲慵不飛中序擘騷初入拍秋竹竿裂春冰坼注
云散序六遍無拍故不舞中序始有拍亦名拍序又云
繁音急節十二遍跳珠撼玉何鏗錚翔鸞舞了卻收翅
唳鶴曲終長引聲注云霓裳十二遍而曲終凡曲將終
皆聲拍促速惟霓裳之末長引一聲筆談云霓裳曲凡
十二疊前六疊無拍至第七疊方謂之疊遍自此始有
拍而舞筆談沈存中撰沈指霓裳羽衣爲道調法曲則
是未嘗見舊譜今所云豈亦得之樂天平世有般涉調

拂霓裳曲因石曼卿取作傳踏述開元天寶舊事曼卿云本是月宮之音翻作人間之曲近夔帥曾端伯增損其辭爲勾遣隊口號亦云開寶遺音蓋二公不知此曲自屬黃鍾商而拂霓裳則般涉調也宣和初普府守山東人王平詞學華瞻自言得夷則商霓裳羽衣譜取陳鴻白樂天長恨歌傳并樂天寄元微之霓裳羽衣曲歌又雜取唐人小詩長句及明皇太真事終以微之連昌宮詞補綴成曲刻板流傳曲十一段起第四遍第五遍第六遍正攔入破虛催袞實催袞歇拍殺袞音律節奏

與白氏歌注大異則知唐曲今世決不復見亦可恨也
又唐史稱客有以按樂圖示王維者無題識維徐曰此
霓裳第三疊最初拍也客未然引工按曲乃信予嘗笑
之霓裳第一至第六疊無拍者皆散序故也類音家所
行大品安得有拍樂圖必作舞女而霓裳散序六疊以
無拍故不舞又畫師于樂器上或吹或彈止能畫一個
字諸曲皆有此一字豈獨霓裳唐孔緯拜官教坊優伶
求利市緯呼使前索其笛指竅問曰何者是浣溪沙孔
籠子諸伶大笑此與畫圖上定曲名何異

普府一作普
州錢校晉府

涼州曲唐史及傳載稱天寶樂曲皆以邊地爲名若涼州伊州甘州之類曲遍聲繁名入破又詔道調法曲與胡部新聲合作明年安祿山反涼伊甘皆陷土蕃史及開元傳信記亦云西涼州獻此曲寧王憲曰音始于宮散于商成于角祉羽斯曲也宮離而不屬商亂而加暴君卑逼下臣僭犯上臣恐一日有播遷之禍及安史之亂世頗思憲審音而楊妃外傳乃謂上皇居南內夜與妃侍者紅桃歌妃所製涼州詞上因廣其曲今流傳者益加明皇雜錄亦云上初自巴蜀回夜來乘月登樓命

妃侍者紅桃歌涼州卽妃所製上親御玉笛爲倚樓曲
曲罷無不感泣因廣其曲傳于人閒予謂皆非也涼州
在天寶時已盛行上皇巴蜀回居南內乃肅宗時那得
始廣此曲或曰因妃所製詞而廣其曲者亦詞也則流
傳者益加豈亦詞乎舊史及諸家小說謂妃善舞窳曉
音律不稱善製詞今妃外傳及明皇雜錄所云夸誕無
實獨帝御玉笛爲倚樓曲因廣之流傳人閒似可信但
非涼州耳唐史又云其聲本宮調今涼州見于世者凡
七宮曲曰黃鍾宮道調宮無射宮中呂宮南呂宮仙呂

宮高宮不知西涼所獻何宮也然七曲中知其三是唐
曲黃鍾道調高宮者是也胙說云西涼州本在正宮正
元初康崑崙翻入琵琶玉宸宮調初進在玉宸殿故以
命名合衆樂卽黃鍾也予謂黃鍾卽俗呼正宮崑崙豈
能捨正宮外別製黃鍾涼州乎因玉宸殿奏琵琶就易
美名此樂工夸大之常態而胙說便謂翻入琵琶玉宸
宮調新史雖取其說止云康崑崙寓其聲于琵琶奏于
玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮得之矣張
祐詩云春風南內百花時道調涼州急遍吹揭手便拈

金梳舞上皇驚笑悖拏兒又幽閒鼓吹云元載子伯和
勢傾中外福州觀察使寄樂妓數十人使者半歲不得
通窺伺門下有琵琶康崑崙出入乃厚遺求通伯和一
試盡付崑崙崙段和上者自製道調涼州崑崙求譜不許
以樂之半爲贈乃傳據張祐詩上皇時已有此曲而幽
閒鼓吹謂段師自製未知孰是白樂天秋夜聽高調涼
州詩云樓上金風聲漸緊月中銀字韻初調促張弦柱
吹高管一曲涼州入沈寥大呂宮俗呼高宮其商爲高
大石其羽爲高般涉所謂高調乃高宮也史及脞說又

云涼州有大遍小遍非也凡大曲有散序鞞排遍攔正
攔入破虛催實催袞遍歇指殺袞一本實催下云始成
一曲此謂大遍而涼州排遍予曾見一本有二十四段
後世就大曲製詞者類從簡省而管弦家又不肯從首
至尾吹彈甚者學不能盡元微之詩云逡巡大遍梁州
徹又云梁州大遍最豪嘈及腔說謂有大遍小遍其悞
識此乎

伊州見于世者凡七商曲大石調高大石調雙調小石
調歇指調指一作拍林鍾商越調第不知天寶所製七商中

何調耳王建宮詞云側商調裏唱伊州林鍾商今夷則

商也管色譜以凡字殺若側商即借尺字殺。案姜夔

琴曲側商調序云琴七弦散聲具宮商角徵羽者為正

弄慢角清商宮調慢宮黃鍾調是也加變宮變徵為散

聲者曰側弄側楚側蜀側商是也側商之調久亡唐人

詩云側商調裏唱伊州子以此語尋之伊州大食調黃

鍾律法之商乃以慢角轉茲取變宮變徵散聲此調甚

流美也蓋慢角乃黃鍾之正側商乃黃鍾之側它言側

者同此然非三代之聲乃漢燕樂爾據此則林鍾商

當作黃鍾商又夔越九歌內側商調亦註云黃鍾商

甘州世不見今仙呂調有曲破有八聲慢有令而中呂

調有象甘州八聲象一作蒙下同他宮調不見也凡大曲就本

宮調制引序慢近令制一作轉蓋度曲者常態常一作斂若象甘

州八聲卽是用其法于中呂調此例甚廣偽蜀毛文錫有甘州遍顧瓊李珣有倒排甘州顧瓊又有甘州子皆不著宮調

胡渭州明皇雜錄云開元中樂工李龜年兄弟三人皆有才學盛名彭年善舞鶴年龜年能歌製渭州曲特承顧遇於東都大起第宅僭侈之制踰於公侯唐史吐蕃傳亦云奏涼州胡渭錄要雜曲今小石調胡渭州是也然世所行伊州胡渭州六么皆非大遍全曲

案姜夔醉吟商詞序

胡渭州作
湖渭州

六么一名綠腰一名樂世一名錄要元微之琵琶歌云
綠腰散序多攏撚又云管兒還爲彈綠腰綠腰依舊聲
迢迢又云逡巡彈得六么徹霜刀破竹無殘節沈亞之
歌者葉記云合韻奏綠腰又志盧金蘭墓云爲綠腰王
樹之舞唐史吐蕃傳云奏涼州胡渭錄要雜曲段安節
琵琶錄云綠腰本錄要也樂工進曲上令錄其要者白
樂天楊柳枝詞云六么水調家家唱白雪梅花處處吹
又聽歌六絕句內樂世一篇云管急弦繁拍漸稠綠腰
宛轉曲終頭誠知樂世聲聲樂老病人聽未免愁

人聽作

殘軀注云樂世一名六么王建宮詞云琵琶先抹六么頭
故知唐人以腰作么者惟樂天與王建耳或云此曲拍
無過六字者故曰六么至樂天又獨謂之樂世他書不
見也青箱雜記云曲有錄要者錄霓裳羽衣曲之要拍
霓裳羽衣曲乃宮調與此曲了不相關士大夫論議嘗
患講之未詳卒然而發事與理交違幸有証之者不過
如聚訟耳若無人攻擊後世隨以憤憤或遺禍于天下
樂曲不足道也琵琶錄又云正元中康崑崙琵琶第一
手兩市樓抵鬪聲樂崑崙登東絲樓彈新翻羽調綠腰

必謂無敵曲罷西市樓上出一女郎抱樂器云我亦彈
此曲兼移在楓香調中下撥聲如雷絕妙入神崑崙拜
請爲師女郎更衣出乃僧善本俗姓段今六么行于世
者四曰黃鍾羽卽俗呼般涉調曰夾鍾羽卽俗呼中呂
調曰林鍾羽卽俗呼高平調曰夷則羽卽俗呼仙呂調
皆羽調也崑崙所謂新翻今四曲中一類乎或他羽調
乎是未可知也段師所謂楓香調無所著見今四曲中
一類乎或他調乎亦未可知也歐陽永叔云貪看六么
花十八此曲內一疊名花十八前後十八拍又四花拍

共二十二拍樂家者流所謂花拍蓋非其正也曲節抑揚可喜舞亦隨之而舞築球六么至花十八益奇

碧雞漫志卷第三

碧雞漫志卷第四

蘭陵王北齊史及隋唐嘉話稱齊文襄之子長恭封蘭陵王與周師戰嘗著假面對敵擊周師金墉城下勇冠三軍武士共歌謠之曰蘭陵王入陣曲今越調蘭陵王凡三段二十四拍或曰遺聲也此曲聲犯正宮管色用大凡字大一字勾字故亦名大犯又有大石調蘭陵王慢殊非舊曲周齊之際未有前後十六拍慢曲子耳虞美人脞說稱起于項籍虞兮之歌予謂後世以此命名可也曲起于當時非也曾子宣夫人魏氏作虞美人

草行有云三軍散盡旌旗倒玉帳佳人坐中老香魂夜
逐劍光飛青血化爲原上草芳菲寂寞寄寒枝菲一作心舊

曲聞來似斂眉又云當時遺事久成空慷慨尊前爲誰
舞亦有就曲誌其事者世以爲工其詞云帳前草草軍
情變月下旌旗亂褫衣推枕愴離情遠風吹下楚歌聲
正三更撫雕欲上重相顧豔態花無主手中蓮鐐凜秋
霜九泉歸去是仙鄉恨茫茫黃載萬追和之壓倒前輩
矣其詞云世間離恨何時了不爲英雄少楚歌聲起伯
圖休一似

水東流

案錢校本霸圖休下元缺
九字別本有一似水東流

五字今依詞譜一似下仍空四
字庶與調合更俟善本校補
葛荒葵老蕪城暮一本云蔓

葛荒葵城隴暮平玉貌知何處至今芳草解婆娑只有
仄與調不合似誤

當年魂魄未消磨年一作時按益州草木記雅州名山縣出

虞美人草如雞冠花葉兩兩相對爲唱虞美人曲應拍

而舞他曲則否賈氏談錄褒斜山谷中有虞美人草狀

如雞冠大葉相對或唱虞美人則兩葉如人拊掌之狀

頗中節拍西陽雜俎云舞草出雅州獨莖三葉葉如決

明一葉在莖端兩葉居莖之半相對人或近之歌及抵

掌謳曲葉動如舞益部方物圖贊改虞作娛云今世所

傳虞美人曲下音俚調非楚虞姬作意其草纖柔爲歌
氣所動故其莖至小者或若動搖美人以爲娛耳筆談
云高郵桑景舒性知音舊聞虞美人草遇人唱虞美人
曲枝葉皆動他曲不然試之如所傳詳其曲皆吳音也
他日取琴試用吳音製一曲對草鼓之枝葉亦動乃目
曰虞美人操其聲調與舊曲始末不相近而草輒應之
者律法同管也今盛行江湖閒人亦莫知其如何爲吳
音東齋記事云虞美人草唱他曲亦動傳者過矣予攷
六家說各有異同方物圖贊最穿鑿無所稽據舊曲固

非虞姬作若便謂下音俚調嘻其甚矣亦聞蜀中數處
有此草予皆未之見恐種族異則所感歌亦異然舊曲
三其一屬中呂調其一中呂宮近世轉入黃鍾宮此草
應拍而舞應舊曲乎新曲乎桑氏吳音合舊曲乎新曲
乎恨無可問者又不知吳草與蜀產有無同類也

一本云有

異同
否耶

安公子通典及樂府雜錄稱煬帝將幸江都樂工王令
言者妙達音律其子彈胡琵琶作安公子曲令言驚問
那得此對曰宮中新翻令言流涕曰慎毋從行宮君也

宮聲往而不返大駕不復回矣據理道要訣唐時安公
子在太簇角今已不傳其見于世者中呂調有近般涉
調有令然尾聲皆無所歸宿亦異矣

水調歌理道要訣所載唐樂曲南呂商時號水調予數
見唐人說水調各有不同予因疑水調非曲名乃俗呼

音調之異名今決矣按隋唐嘉話煬帝鑿汴河自製水

調歌卽是水調中製歌也

一本云非水調中製歌也

世以今曲水調

歌爲煬帝自製今曲迺中呂調而唐所謂南呂商則今
俗呼中管林鍾商也脞說云水調河傳煬帝將幸江都

時所製聲韻悲切帝喜之樂工王令言謂其弟子曰不
返矣水調河傳但有去聲此說與安公子事相類蓋水
調中河傳也明皇雜錄云祿山犯順順一作闕議欲遷幸帝
置酒樓上命作樂有進水調歌者曰山川滿目淚沾衣
富貴榮華能幾時不見只今汾水上惟有年年秋雁飛
上問誰爲此曲曰李嶠上曰真才子不終飲而罷此水
調中一句七字曲也白樂天聽水調詩云五言一遍最
殷勤調少情多似有因不會當時翻曲意此聲腸斷爲
何人脞說亦云水調第五遍五言調聲最愁苦此水調

中一句五字曲又有多遍似是大曲也樂天詩又云時
唱一聲新水調謾人道是採菱歌此水調中新腔也南
唐近事云元宗畱心內寵宴私擊鞠無虛日嘗命樂工
楊花飛奏水調詞進酒花飛惟唱南朝天子好風流一
句如是數四上悟覆杯賜金帛此又一句七字然旣曰
命奏水調詞則是令楊花飛水調中撰詞也外史櫓杭
云王衍泛舟巡聞中舟子皆衣錦繡自製水調銀漢曲
自製上一此水調中製銀漢曲也今世所唱中呂調水
有偶字調歌迺是以俗呼音調異名者名曲雖首尾亦各有五

言兩句決非樂天所聞之曲河傳唐詞存者二其一屬南呂宮凡前段平韻後仄韻其一乃今怨王孫曲屬無射宮以此知煬帝所製河傳不傳已久然歐陽永叔所集詞內河傳附越調亦怨王孫曲今世河傳乃仙呂調皆令也

萬歲樂唐史云明皇分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎坐部伎六曲而鳥歌萬歲樂居其四鳥歌者武后作也有鳥能人言萬歲因以製樂通典云鳥歌萬歲樂武太后所造時宮中養鳥能人言

嘗稱萬歲爲樂以象之舞三人衣緋大褰竝畫鸚鵡冠
作鳥象又云今嶺南有鳥似鸚鵡能言名吉了

音料

異哉

武后也其爲昭儀至篡奪殺一后一妃而殺王侯將相
中外士大夫不可勝計凶忍之極又殺諸武僅有免者
又最甚則親生四子殺其二廢徙其一獨睿宗危得脫
視他人性命如糞草至聞鳥歌萬歲乃欲集慶厥躬改
年號永昌又因二齒生改號長壽又號延載又號天冊
萬歲又號萬歲通天又號長安自昔紀號祈祝未有如
后之甚者在衆人則欲速死在一身則欲長久

一身一身
作己身

世無是理也。按理道要訣。唐時太簇商樂曲有萬歲樂。或曰卽鳥歌萬歲樂也。又舊唐史元和八年十月汴州劉宏撰聖朝萬歲樂譜三百首以進。今黃鍾宮亦有萬歲樂。不知起前曲或後曲。

夜半樂。唐史云。民間以明皇自潞州還京師。夜半舉兵誅韋皇后。製夜半樂。還京樂二曲。樂府雜錄云。明皇自潞州入平內。難半夜斬長樂門關。領兵入宮。後撰夜半樂曲。今黃鍾宮有三臺夜半樂。中呂調有慢有近拍有序。不知何者爲正。

何滿子白樂天詩云世傳滿子是人名臨就刑時曲始
成一曲四詞歌八疊從頭便是斷腸聲自注云開元中
滄州歌者姓名臨刑進此曲以贖死上竟不免元微之
何滿子歌云何滿能歌聲宛轉天寶年中世稱罕嬰刑
繫在囹圄閒下調哀音歌憤懣梨園弟子奏元宗一唱
承恩羈網緩便將何滿爲曲名御府親題樂府纂甚矣
帝王不可妄有嗜好也明皇喜音律而罪人遂欲進曲
贖死然元白平生交友聞見率同獨紀此事少異盧氏
雜說云甘露事後文宗便殿觀牡丹誦舒元興牡丹賦

歎息泣下命樂適情官人沈翹翹舞何滿子詞云浮雲
蔽白日上曰汝知書耶乃賜金臂環又薛逢何滿子詞
云繫馬宮槐老持杯店菊黃故交今不見流恨滿川光
五字四句樂天所謂一曲四詞庶幾是也歌八疊疑有
和聲如漁父小秦王之類今詞屬雙調兩段各六句內
五句各六字一句七字五代時尹鶚李珣亦同此其他
諸公所作往往只一段而六句各六字皆無復有五字
者字句既異卽知非舊曲樂府雜錄云靈武刺史李靈
曜置酒坐客姓駱唱何滿子皆稱妙絕白秀才者曰家

有聲妓歌此曲音調不同召至令歌發聲清越殆非常
音駱遽問曰莫是宮中胡二子否妓熟視曰君豈梨園
駱供奉邪相對泣下皆明皇時人也張祐作孟才人歎
云偶因歌態詠嬌頻傳唱宮中十二春卻爲一聲何滿
子下泉須弔孟才人其序稱武宗疾篤孟才人以歌笙
獲寵者密侍左右上目之曰吾當不諱爾何爲哉指笙
囊泣曰請以此就縊上憫然復曰妾嘗藝歌願對上歌
一曲以泄憤許之乃歌一聲何滿子氣亟立殞上令醫
候之曰脈尚溫而腸已絕

云肌尚溫而腸已斷

上崩將徙柩舉

之愈重議者曰非俟才人乎命其覲至乃舉僞蜀孫光
憲何滿子一章云冠劍不隨君去江河還共恩深似爲
孟才人發祐又有宮詞云故國三千里深宮二十年一
聲何滿子雙淚落君前其詳不可得而聞也

淩波神開元天寶遺事云帝在東都夢一女子高髻廣
裳拜而言曰妾淩波池中龍女久護宮苑陛下知音乞
賜一曲帝爲作淩波曲奏之池上神出波閒楊妃外傳
云上夢豔女梳交心髻大襲寬衣曰妾是陛下淩波池
中龍女衛宮護駕實有功陛下洞曉鈞天之音乞賜一

曲夢中爲鼓胡琴作淩波曲後于淩波池奏新曲池中
波濤湧起有神女出池心乃夢中所見女子因立廟池
上歲祀之明皇雜錄云女伶謝阿蠻善舞淩波曲出入
宮中及諸姨宅妃子待之甚厚賜以金粟妝臂環按理
道要訣天寶諸樂曲名有淩波神二曲其一在林鍾宮
云時號道調宮然今之林鍾宮卽時號南呂宮而道調
宮卽古之仲呂宮也其一在南呂商云時號水調今南
呂商則俗呼中管林鍾商也皆不傳予問諸樂工云舊
見淩波曲譜不記何宮調也世傳用之歌吹能招來鬼

神因是久廢豈以龍女見形之故相承爲能招來鬼神乎

荔枝香唐史禮樂志云帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香脍說云太真妃好食荔枝每歲忠州置急遞上進五日至都天寶四年夏荔枝滋其比開籠時香滿一室供奉李龜年撰此曲進之宣賜甚厚楊妃外傳云明皇在驪山命小部音聲于長生殿奏新曲音聲一作張樂未有名會南海進荔枝因名荔枝香三說雖小異要是明皇時

曲然史及楊妃外傳皆謂帝在驪山故杜牧之華清絕句云長安回望繡成堆山頂千門次第開一騎紅塵妃子笑無人知道荔枝來遜齋閒覽非之曰明皇每歲十月幸驪山至春乃還未嘗用六月詞意雖美美一作好而失事實予觀小杜華清長篇又有塵埃羯鼓索片段荔枝筐之語其後歐陽永叔詞亦云一從魂散馬嵬間只有紅塵無驛使滿眼驪山唐史既出永叔宜此詞亦爾也今歇指大石兩調歇指一作歇拍皆有近拍不知何者爲本曲阿濫堆中朝故事云驪山多飛禽名阿濫堆明皇御玉

笛採其聲翻爲曲子名左右皆傳唱之播于遠近人競
以笛效吹故張祐詩云紅樹蕭蕭閣半開玉皇曾幸此
宮來宮一作閒至今風俗驪山下村笛猶吹阿濫堆賀方回
朝天子曲云待月上潮平波濫濫塞管孤吹新阿濫卽
謂阿濫堆江湖閒尙有此聲予未之間也嘗以問老樂
工云屬夾鍾商按理道要訣天寶諸樂名堆作埤屬黃
鍾羽夾鍾商俗呼雙調而黃鍾羽則俗呼般涉調然理
道要訣稱黃鍾羽時號黃鍾商調皆不可曉也

飲嬰婦解黃輪不却無更盛商賈不可測也

金匱要略卷之六

丁巳歲次癸酉仲夏月望日天寶清樂會社外吳興黃

問曰：聖王以賦問尚書，九章千末之間，世當以問志樂。

陳天子曲正邦民土臨平郊禮樂奉官必知陳國盛明

宮來非開笑今風俗驕山不林首海知剛蓋華賢式回

以道姦如姑惡柳青江孫赫藏蘭閣半開王皇會幸此

碧雞漫志卷第四

子名次曰省博學之衛士遂武人競

碧雞漫志卷第五

念奴嬌元微之連昌宮詞云初過寒食一百六店舍無
煙宮樹綠夜半月高弦索鳴賀老琵琶定場屋力士傳
呼覓念奴念奴潛伴諸郎宿須臾覓得又連催特敕街
中許然燭春嬌滿眼淚紅綃掠削雲鬟旋裝束飛上九
天歌一聲二十五郎吹管逐自注云念奴天寶中名倡
善歌每歲樓下酺宴萬衆喧溢嚴安之韋黃裳輩闢易
不能禁衆樂爲之罷奏明皇遣高力士大呼樓上曰欲
遣念奴唱歌邠二十五郎吹小管逐

邠元本作仰今從
元氏長慶集校改

看人能聽否皆悄然奉詔然明皇不欲奪俠游之盛未嘗置在宮禁歲幸溫湯時巡東洛有司潛遣從行而已開元天寶遺事云念奴有色善歌宮伎中第一帝嘗曰此女眼色媚人又云念奴每執板當席聲出朝霞之上今大石調念奴嬌世以爲天寶閒所製曲予固疑之然唐中葉漸有今體慢曲子而近世有填連昌詞入此曲者後復轉此曲入道調宮又轉入高宮大石調

雨淋鈴明皇雜錄及楊妃外傳云帝幸蜀初入斜谷霖

雨彌旬

旬一作日

棧道中間鈴聲帝方悼念貴妃採其聲爲

雨淋鈴曲以寄恨時梨園弟子惟張野狐一人善筆策

筆一作簫因吹之遂傳于世予考史及諸家說明皇自陳倉

入散關出河池初不由斜谷路今劍州梓桐縣地名上

亭有古今詩刻記明皇聞鈴之地庶幾是也羅隱詩云

細雨霏微宿上亭雨中因感雨淋鈴貴爲天子猶魂斷

窮著荷衣好涕零劍水多端何處去巴猿無賴不堪聽

少年辛苦今飄蕩空媿先生教聚螢空一作深世傳明皇宿

上亭雨中聞牛鐸聲悵然而起問黃幡綽鈴作何語曰

謂陛下特郎當特郎當俗稱不整治也明皇一笑遂作

此曲楊妃外傳又載上皇還京後復幸華清從官嬪御
多非舊人於望京樓下命張野狐奏雨淋鈴曲上四顧
悽然自是聖懷耿耿但吟刻木牽絲作老翁雞皮鶴髮
與真同須臾弄罷寂無事還似人生一世中杜牧之詩
云零葉翻紅萬樹霜玉蓮開藥煖泉香行雲不下朝元
閣一曲淋鈴淚數行張祜詩云雨淋鈴夜卻歸秦猶是
張徽一曲新長說上皇和淚教月明南內更無人張徽
卽張野狐也或謂祜詩言上皇出蜀時曲與明皇雜錄
楊妃外傳不同祜意明皇入蜀時作此曲至雨淋鈴夜

卻又歸秦猶是張野狐向來新曲非異說也元微之琵琶歌云淚垂捍撥朱弦濕冰泉鳴咽流鶯澀因茲彈作雨淋鈴風雨蕭條鬼神泣今雙調雨淋鈴慢頗極哀怨真本曲遺聲

清平樂松窗錄云開元中禁中初重木芍藥得四本紅紫淺紅通白繁開上乘照夜白太真妃以步輦從李龜年手捧檀板押衆樂前將欲歌之上曰焉用舊詞爲命龜年宜翰林學士李白立進清平調詞三章白承詔賦詞龜年以進上命梨園弟子約格調撫絲竹促龜年歌

太真妃笑領歌意甚厚張君房脞說指此爲清平樂曲
按明皇宣白進清平調詞乃是令白于清平調中製詞
蓋古樂取聲律高下合爲三曰清調平調側調此之謂
三調明皇止令就擇上兩調偶不樂側調故也況白詞
七字絕句與今曲不類而尊前集亦載此三絕句止目
曰清平詞然唐人不深攷妄指此三絕句耳此曲在越
調唐至今盛行今世又有黃鍾宮黃鍾商兩音者歐陽
炯稱白有應制清平樂四首往往是也

春光好羯鼓錄云明皇尤愛羯鼓玉笛云八音之領袖

時春雨始晴景色明麗帝曰對此豈可不與他判斷命
取羯鼓臨軒縱擊曲名春光好回顧柳杏皆已微坼上
曰此一事不喚我作天工可乎今夾鍾宮春光好唐以
來多有此曲或曰夾鍾宮屬二月之律明皇依月用律
故能判斷如神予曰二月柳杏坼久矣此必正月用二
月律催之也春光好近世或易名愁倚闌

菩薩蠻南部新書及杜陽編云大中初女蠻國入貢危
髻金冠纓絡被體號菩薩蠻隊遂製此曲當時倡優李
可及作菩薩蠻隊舞文士亦往往聲其詞大中迺宣宗

紀號也北夢瑣言云宣宗愛唱菩薩蠻詞令狐相國假
溫飛卿新撰密進之戒以勿泄而遽言於人由是疎之
溫詞十四首載花間集今曲是也李可及所製蓋止此
則其舞隊不過如近世傳踏之類耳

望江南樂府雜錄云李衛公爲亡妓謝秋娘撰望江南
亦名夢江南白樂天作憶江南三首第一江南好第二
第三江南憶自注云此曲亦名謝秋娘每首五句予考
此曲自唐至今皆南呂宮字句亦同止是今曲兩段蓋
近世曲子無單遍者然衛公爲謝秋娘作此曲已出兩

名樂天又名以憶江南又名以謝秋娘近世又取樂天
首句名以江南好予嘗歎世間有改易錯亂悞人者是
也

文淑子盧氏雜說云文宗善吹小管僧文淑爲入內大
德得罪流之弟子收拾院中籍入家具猶作師講聲上
採其聲製曲曰文淑子予考資治通鑑敬宗寶歷二年
六月己卯幸興福寺觀沙門文淑俗講敬文相繼年祀
極近豈有二文淑哉至所謂俗講則不可曉意此僧以
俗談侮聖言誘聚羣小至使人主臨觀爲一笑之樂死

尙晚也今黃鍾宮大石調林鍾商歌指調

指一作拍皆有十

拍令未知孰是而淑字或誤作序并緒

鹽角兒嘉祐雜誌云梅聖俞說始教坊家人市鹽於紙角中得一曲譜翻之遂以名今雙調鹽角兒令是也歐陽永叔嘗製詞

喝馱子洞微志云屯田員外郎馮敢景德三年爲開封

府界檢澇戶田

界一作丞

宿史胡店日落忽見三婦人過店

前入西畔古佛堂敢料其鬼也攜僕王侃詣之延坐飲酒稱二十六舅母者請王侃歌送酒三女側聽十四姨

者曰何名也侃對曰喝驢子十四姨曰非也此曲單州營妓教頭葛大姊所撰新聲梁祖作四鎮時駐兵魚臺值十月二十一日大姊獻之梁祖令李振填詞付後騎唱之以押馬隊因謂之葛大姊及戰得勝回始流傳河北軍中競唱俗以押馬隊故訛曰喝驢子莊皇入洛亦愛此曲謂左右曰此亦古曲葛氏但更五七聲耳李珣瓊瑤集有鳳臺一曲注云俗謂之喝驢子不載何宮調今世道調宮有慢勾讀與古不類耳

後庭花南史云陳後主每引賓客對張貴妃等游宴使

諸貴人及女學士與狎客共賦新詩相贈答采其尤麗

者

一云采其尤豔麗者

爲曲調其曲有玉樹後庭花通典云玉樹

後庭花堂堂黃鸝畱金釵兩臂垂竝陳後主造恆與宮

女學士及朝臣相唱和爲詩太樂令何胥

一本太樂令上有時字

採其尤輕豔者爲此曲子因知後主詩胥以配聲律遂

取一句爲曲名故前輩詩云玉樹歌翻王氣終

翻一作殘景

陽鐘動曉樓空又云後庭花一曲幽怨不堪聽又云萬

戶千門成野草只緣一曲後庭花又云綵牋曾幾欺江

總綺閣塵銷玉樹空又云商女不知亡國恨隔江猶唱

後庭花又云玉樹歌闌海雲黑花庭忽作青蕪國又云

後庭餘唱落船窗又云後庭新聲歎樵牧歎一作笑又云不

知卽入宮前井猶自聽吹玉樹花吳蜀雞冠花有一種

小者高不過五六尺尺一作寸或紅或淺紅或白或淺白世

目曰後庭花又按國史纂異雲陽縣多漢離宮故地有

樹似槐而葉細土人謂之玉樹揚雄甘泉賦玉樹青蔥

左思以爲假稱珍怪者實非也似之而已予謂雲陽旣

有玉樹卽甘泉賦中未必假稱陳後主玉樹後庭花或

者疑是兩曲謂詩家或稱玉樹或稱後庭花少有連稱

者僞蜀時孫光憲毛熙震李珣有後庭花曲皆賦後主
故事不著宮調兩段各四句似令也今曲在兩段各六
句亦令也

西河長命女崔元範自越州幕府拜侍御史李訥尙書
餞於鑑湖命盛小叢歌坐客各賦詩送之有云爲公唱
作西河調日暮偏傷去住人理道要訣長命女西河在
林鍾羽時號平調今俗呼高平調也脞說云張紅紅者
大歷初隨父歌勾食過將軍韋青所居青納爲姬自傳
其藝穎悟絕倫有樂工取古西河長命女加減節奏頗

有新聲未進閒先歌於青青令紅紅潛聽以小豆數合
記其拍給云女弟子久歌此非新曲也隔屏奏之一聲
不失樂工大驚請與相見歎伏不已兼云有一聲不穩
今已正矣尋達上聽召入宜春院寵澤隆異宮中號記
曲小娘子尋爲才人按此曲起開元以前大歷閒樂工
加減節奏紅紅又正一聲而已花閒集和凝有長命女
曲僞屬李珣瓊瑤集亦有之勾讀各異然皆今曲子不
知孰爲古製林鍾羽併大歷加減者近世有長命女令
前七拍後九拍屬仙呂調宮調勾讀竝非舊曲又別出

大石調西河慢聲犯正平極奇古蓋西河長命女本林鍾羽而近世所分二曲在仙呂正平兩調亦羽調也

楊柳枝鑑戒錄云柳枝歌亡隋之曲也前輩詩云萬里

長江一旦開岸邊楊柳幾千栽錦帆未落千戈起惆悵

龍舟更不回又云樂苑隋堤事已空

樂苑鑑戒錄作梁苑

萬條猶

舞舊春風皆指汴渠事而張祐折楊柳枝兩絕句其一

云莫折宮前楊柳枝元宗曾向笛中吹

元宗一傷心目作當時

日

暮烟霞起無限春愁生翠眉則知隋有此曲傳至開元

樂府雜錄云白傅作楊柳枝予考樂天晚年與劉夢得

唱和此曲詞白云古歌舊曲君休聽聽取新翻楊柳枝
又作楊柳枝二十韻云樂童翻怨調才子與妍詞注云
洛下新聲也劉夢得亦云請君莫奏前朝曲聽唱新翻
楊柳枝蓋後來始變新聲而所謂樂天作楊柳枝者稱
其別創詞也今黃鍾商有楊柳枝曲仍是七字四句詩
與劉白及五代諸子所製並同但每句下各增三字一
句此乃唐時和聲如竹枝漁父今皆有和聲也舊詞多
側字起頭平字起頭者十之一二今詞盡皆側字起頭
第三句亦復側字起聲度差穩耳

麥秀兩岐文酒清話云唐封舜臣性輕佻德宗時使湖南道經金州守張樂燕之執孟索麥秀兩岐曲樂工不能封謂樂工曰汝山民亦合聞大朝音律守爲杖樂工復行酒封又索此曲樂工前乞侍郎舉一遍封爲唱徹衆已盡記於是終席動此曲封旣行守密寫曲譜言封燕席事郵筒中送與潭州牧封至潭牧亦張樂燕之倡優作襤褸數婦人抱男女筐筥歌麥秀兩岐之曲叙其拾麥勤苦之由封面如死灰歸過金州不復言矣今世所傳麥秀兩岐今在黃鍾宮唐尊前集載和凝一曲與

今曲不類

己酉三月望日錢遵王假毛黼季汲古閣本校定譌
闕惜家藏舊本少第二卷無從是正爲恨

乾隆己亥小春吳門陸紹曾據鍾人傑唐宋叢書本
重校一過鍾本節刪過半益知此本爲佳耳金管齋
書

碧雞漫志卷第五

夢游仙

壽

重林一畝融本前開巖半益映北本爲封瓦金管齊
彈劍五溪小春是門刺聯會莊融人於東宋遺書本
關計寒蠶書本文第二卷無公最上餘聯

已西三氏望日幾數年思子歸春或古關本沐安臨

今曲不曉

朱子成書

太極圖

濂溪先生周惇頤茂叔譔

晦庵先生朱熹元晦解

通書

濂溪先生周惇頤茂叔譔

晦庵先生朱熹元晦解

西銘

橫渠先生張載子厚譔

晦庵先生朱熹元晦解

蒙

橫渠先生張載子厚撰

晦庵先生朱熹元晦校正

易學啓蒙

晦庵先生朱熹元晦撰

家禮

晦庵先生朱熹元晦撰

律呂新書

西山先生蔡元定季通撰

晦庵先生朱熹元晦校

皇極經世指要

西山先生蔡元定季通撰

晦庵先生集 熹 元晦 校正

周易象圖契

漢 魏 伯陽 撰

晦庵先生朱 熹 元晦 解

陰符經

唐 李 筌 述

西山先生蔡 元定 季通 解

晦庵先生朱 熹 元晦 校正

至正元年辛巳
日新書堂刊行

朱子成書

廬陵後學黃

瑞節

附錄

律呂新書

朱子曰蔡神與名發博學強記高簡廓落不能與世俗相俯仰因去遊四方聞見益廣遂於易象天文地理三式之說無所不通而皆能訂其得失杜門掃軌專以讀書教子爲事元定生十年即教使讀西銘稍長則示以程氏語錄邵氏年即教使讀西銘稍長則示以程氏語錄邵氏承厥志學行之餘左遷律歷討論定著遂成一有成法足亦足以顯其親於無窮矣。劉文簡公論撰西山墓表曰先生天資高聞道早於書無所不讀於事無所不講明陰陽消長之運達古今盛衰之理上稽天時下攷人事朱文公嘗曰人讀易書難季通讀書易又曰造化微妙惟深於理者識之吾與季通言而未嘗厭也。西山真氏曰先生嘗特召堅辭不起世謂之聘君聘君以師事朱文公而文公顧曰季通吾若

友也凡性與天道之妙他弟子不得聞者必以語季通焉異篇與傳微辭遽旨先令討究而後親折衷之先生於經無不通膏語三子曰淵汝宜紹吾易學曰沅汝宜續吾皇極數而春秋則以爲知方焉知

方出後虞氏云知義慶元丙辰沈繼祖奏朱某收召四方無行義之徒以益其黨伍其徒蔡某佐之爲妖遂編置道州明年卒朱子祭文云竊聞亡友西山先生蔡君季通葬哭而送之曰嗚呼季通而至此耶精詣之識卓絕之才不可屈之志不可窮之辯不復可得而見矣天之生是人也果何爲耶並遊之前古所無是猶東坡稱子於弟子稱謂如此前古所無是猶東坡稱子由先生皆宇宙風致傳誦千載者也嘉定庚午始追贈初秩云又按蔡氏祖子孫於斯文可知也而盛時遠引三才一轍朱子云蔡神與所以教其子者不利祿而開之以聖賢之學其志識高遠非出人所及西山先生辭聘不起九峯先生三十歲即棄舉子業一以聖賢爲師九峯之子杭始擢進士第理宗寶祐參政然其所立不無鄉長之慙云

古樂之亡久矣然秦漢之間去周末遠其器與聲
猶有存者故其道雖不行於當世而其爲法猶未
有異論也逮于東漢之末以接西晉之初則已浸
多說矣歷魏周齊隋唐五季論者愈多而法愈不
定爰及我朝功成治定理宜有作建隆皇祐元豐
之間蓋亦三致意焉而和胡阮李范馬劉揚諸賢
之議終不能以相一也而況於崇宣之季姦諛之
會黥涅之餘而能有以語夫天地之和哉丁未南
狩今六十年神人之憤猶有未攄是固不皇於稽
古禮文之事然學士大夫因仍簡陋遂無復以鐘
律爲意者則已甚矣吾友建陽蔡君元定季通當

此之時乃獨心好其說而力求之旁搜遠取巨細
不捐積之累年乃若真契著書兩卷凡若干言予
嘗得而讀之愛其明白而淵深縝密而通暢不爲
牽合傳會之談而橫斜曲直如珠之不出於盤其
言雖多出於近世之所未講而實無一字不本於
古人已試之成法蓋若黃鐘圍徑之數則漢斛之
積分可攷寸以九分爲法則淮南太史小司馬之
說可推五聲二變之數變律半聲之例則杜氏之
通典具焉變宮變徵之不得爲調則孔氏之禮疏
因亦可見至於先求聲氣之元而因律以生尺則
尤所謂卓然者而亦班班雜見於兩漢之制蔡邕

之說與夫國朝會要以及程子張子之言顧讀者
不深攷其間雖或有得於此而又不能無失於彼
是以晦蝕分拏無復定論大抵不拘攣於習熟見
聞之近即肆其智臆妄爲穿穴而無所據依李通
乃能奮其獨見超然遠覽爬梳剔抉參互考尋用
其半生之力以至於一旦豁然而融會貫通焉斯
亦可謂勤矣及其著論則又能推原本根比次條
理撮取機要闡究精微不爲浮詞濫說以汨亂於
其間亦庶幾乎得書之體者予謂國家行且平定
中原以開中天之運必將審音協律以諧神人當
是之時受詔典領之臣能得此書而奏之則東京

郊廟之樂將不待公孫述之瞽師而後備而參摹
四分之書亦無待乎後世之子雲而後知好之矣
抑季通之爲此書詞約理明初非難讀而讀之者
往往未及終篇輒已欠伸思睡固無由了其歸趣
獨以予之頑頓不敏乃能熟復數過而僅得其指
意之仿佛季通於是亦許予爲能知己志者故屬
予以序引而予不得辭焉季通更欲均調節族被
之箎弦別爲樂書以究其業而又以其餘力發揮
武侯六十四陳之圖緒正邵氏皇極經氏之曆以
大備乎一家之言其用意亦健矣予雖老病黨及
見之則亦豈非千古之一快也哉淳熙丁未正月

朔旦新安朱熹序朱子曰李通律書法度甚精近

書分明是好却不是臆說自有按據又曰

李通理會樂律大段有心力看得許多書

按律呂書蓋朱蔡師弟子相與成之者朱子與

西山書云但用古書古語或注疏而可以已意附

其下方甚簡約而極周盡學者一覽可得便繁

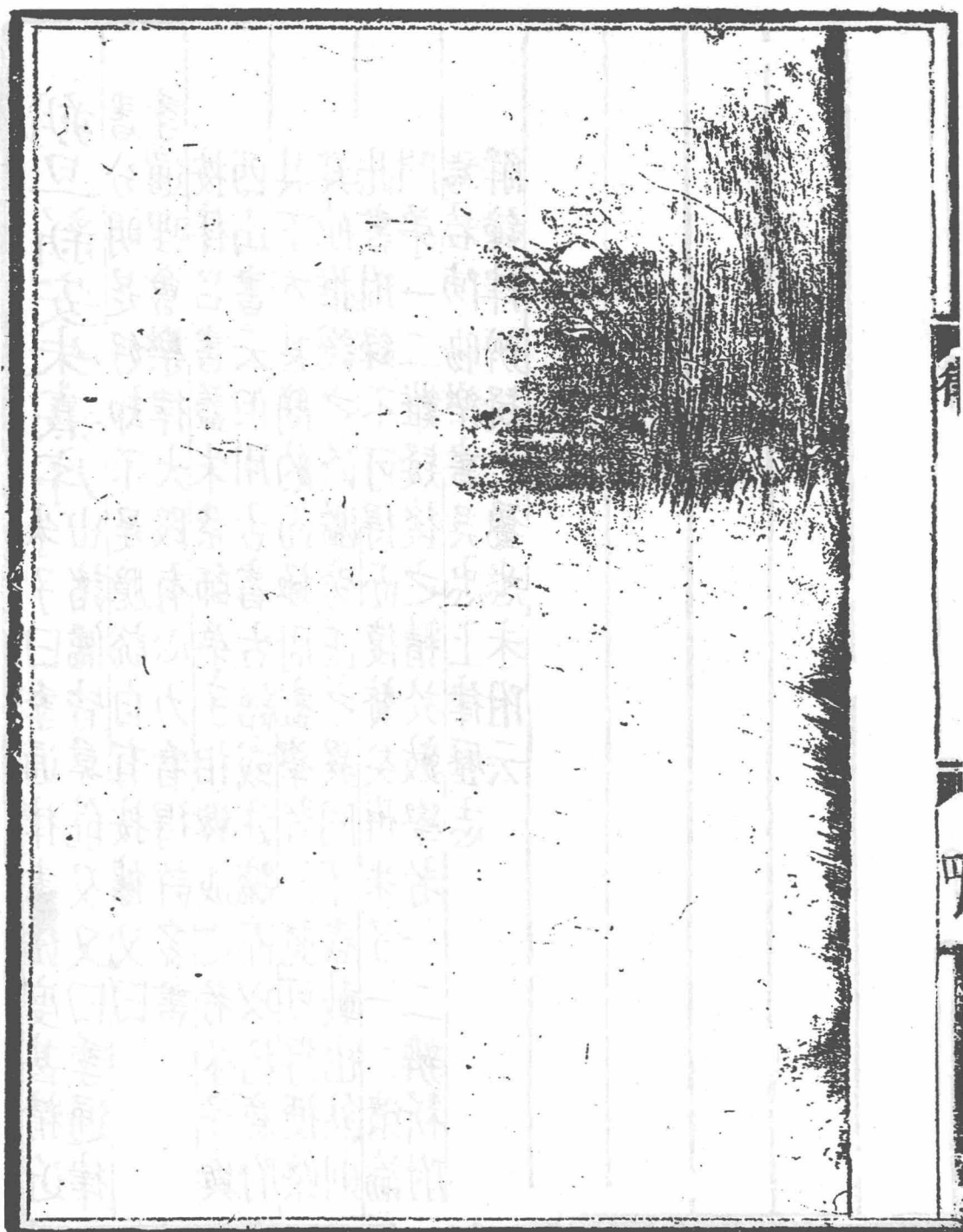
其他推說之泛濫旁正之異同不盡載也然則

此書附錄不可得而復贅矣惟朱子一二遺論

門弟一二難疑後之精於數學者一二辨析附

焉若陳陽樂書吳忠上律歷志

解鐘律辨疑之屬悉未附云

律呂本原

黃鐘第一

以漢志解
銘文定

長九寸空圍九分積八百一十分

按天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽
九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成
也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸
之數具于聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹
之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得
九寸審其圍得九分此章凡言分寸者皆十分之一積其實得八
百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲律
本度量衡權於是而受法十一律由是而損益焉

算術三分置八百一十分分作九重每重得九分圓由
 術六毫強為實徑之數不盡二毫八絲四忽今求
 圓積之數以徑三分四釐六毫自相乘得十一分
 九釐七毫一絲六忽加以開方不盡之數二毫八
 絲四忽得一方積之數四十分取
 三為圓積得八百一十分
 朱子曰本原第一章圍徑之數此是最大節目
 不可草草又曰古者只說空圍九分不說徑三
 分蓋不啻三分猶有奇也。魯齊彭氏曰黃鍾
 律管有周有徑有面有奇也。魯齊彭氏曰黃鍾
 史記論從長律歷志論從長及積東漢鄭氏注
 月令論從長律歷志論從長及積東漢鄭氏注
 之論獨周徑之說漢以前俱無明文漢律歷志
 開端未竟東漢蔡氏始創為徑三分之說宋胡氏
 氏以後諸儒續為徑三分四釐六毫圍九分三釐八毫
 蔡氏又為徑三分四釐六毫圍九分三釐八毫
 之說然考之古方圍周徑六毫圍十分三釐八毫
 依東漢蔡氏所言徑三分以九草少廣內祖氏
 密率乘除止得空圍內面積實止得六百三十三
 一分九十二釐奇空圍內面積實止得六百三十三

六分奇乃少一百七十三分奇如此則黃鐘之
 管無乃大狹蓋黃鐘空積忽微若徑內差一忽
 即面畢及積所差忽數至多止東漢蔡氏之說
 所以不合也晉孟氏諸儒言徑三分圍九分又
 用徑一圍三之法雖是古率然古人大約以此
 圓田若以密率推之徑一則圍三有奇假如徑
 七則圍當二十有二今依孟氏所言徑三分則
 圍長當九分四釐二毫一抄彊不但止於九分
 也若依九分四釐二毫一抄彊又不及三分也
 六毫二抄六忽彊又不及三分也此晉孟氏諸
 儒之說所以不合也宋胡氏不主徑三分圍九
 說大意疑其管狹耳然所言徑長三分四釐六
 毫圍長十分三分三釐八毫亦用徑一圍三之
 率若
 依所言三分四釐六毫徑當得圍長十分八釐
 七毫六抄二忽彊不但止於十分三釐八毫也
 若依十分三釐八毫圍長之數則徑止得三分
 三釐奇又不合也宋蔡氏說徑圍分數與胡氏
 說所以不合也宋蔡氏說徑圍分數與胡氏同
 至於算法用圓田術三分益一得一十開方
 除之求徑又以徑相乘以管長乘之用三分益
 一四分退一之法求畢攢今姑依其說以九方
 分平置田又三分益一以三方分割置於九方

分之外如此共續十二方分其從橫可得三
 分四釐六毫彊不盡二毫八絲四忽內面畢不
 之說但依此徑以密率相乘則空園內六十毫
 但止得九方分乃得九方分零四十釐六毫
 五十一抄十四忽奇空園內積實不但止得八
 一百一十七抄十四忽奇空園內積實不但止得八
 乃太細考之方內之圓所占者不止四分三
 圓外之方所當退者又不及四分一以知三
 分益一四分退一乃虛加實退算家大約之法
 此宋蔡氏之說所以又不能以盡合也今欲求
 黃鐘律管從長周徑畢積的實定數者須依蔡
 氏多截管候氣之說又以祖氏之密率乘除
 方可蓋祖冲之乃古今算家之最而蔡氏多截
 管候氣之說實得造律本原其說有前人未發
 者今宜依此說先多截竹以擬黃鐘之管或短
 或長長短之內每差纖微各為一管悉以此諸
 管埋地中俟冬至時驗之若諸管之中有氣應
 者即取其管而計之知此管合於造化自然非
 人力可為即以止管分作九寸作九分作
 九釐作九毫作九絲作九忽作九微作九纖
 一終天之數及元氣運行自子至亥得十七萬

七千一百四十七之數凡用此管三分損益上
 下相生由此又取此管九寸寸作十分分作十
 分位終於十之數乃以十乘八十一得八百一十
 分以八分中容八十分配九十分管知此管長九十
 分空圍中容八十分管長空圍中容九分及求度量
 容九十分乃以此管面空圍中所容九分以平方
 衡由此推之知一分有百釐釐有百毫毫有百抄
 抄有百忽忽九平方分通有面幕九萬忽忽乃以此九
 萬忽忽九平方分通有面幕九萬忽忽乃以此九
 萬忽忽九平方分通有面幕九萬忽忽乃以此九
 除得圓周長約計十分六釐三毫六抄八忽萬
 分忽之六千三百一十二又以圓周求徑計三
 分三釐八毫四抄四忽萬分忽之五千六百四
 十五又以半徑半周相乘仍得九萬萬忽內一
 忽弱通得面幕九平方分也既以周徑相乘復
 得面幕如此則黃鐘之廣與長及空圍內積實
 皆可計矣故面幕計九方分深一分管則空圍
 內當有九立方分深九十分管計九寸則空圍
 內當有八百一十立方分此即黃鐘一管之實
 其數與天地造化無不相合此算法所以成也

算法既成之後或以竹或以銅別為之依其長
 各作八十一分以為十二律相生之法又依其
 長作九十分乃取九十分之五十分計三分三釐八
 毫四抄四忽萬分忽之五千六百四十五以合
 孔徑如此則圓長面與夫空內積自然無
 不諧會特徑數自八毫以下非可細分而算法
 續忽與抄不容不然
 今別具候筭為圖云

黃鐘之實第一

以淮南子漢前志定其寸分釐
 毫絲之法以律書生鐘分定

子一

黃鐘之律

丑二

為絲法

寅九

為寸數

卯二十七

為毫法

辰八十一

為分數

巳二百四十三

為釐法

午七百二十九

為釐數

未二千一百八十七

為分法

申六千五百六十一

為毫數

酉一萬九千六百八十三

為寸法

戌五萬九千口口四十九

為絲數

亥一十七萬七千一百四十七

黃鐘之實

按黃鐘九寸以三分為損益故以三歷十二辰得

一十七萬七千一百四十七為黃鐘之實其十二

辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鐘寸

分釐毫絲之數

子為黃鐘之律寅為九寸辰為八寸

六千五百六十一毫戌為五萬九千四十九絲

在亥酉未巳卯丑六陰辰

為黃鐘寸分釐毫絲之法

亥為黃鐘之實酉之一萬九千六百八十三為

寸未之二千一百八十七爲分已之二百四十三爲釐卯之二十七爲毫丑之三爲絲其寸分釐毫絲之法皆用九數故九然爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸爲黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬九千四十九以二十七約之爲毫者六千五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九以二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以生十一律焉或曰徑圍之分以十爲法而相生之分釐毫絲以九爲法何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三分損益而立也全數者

即十而取九相生者約十而爲九即十而取九者
體之所以立約十而爲九者用之所以行體者所
以定中聲用者所以生十一律也朱子曰或問筭
之數當何用曰以定管之長短而
出是聲夫抵考究其法是如此

黃鐘生十一律第三

子一分

一爲九寸

丑三分二

一爲三寸

寅九分八

一爲一寸

卯二十七分十六

三爲一寸 一爲三分

辰八十一分六十四

九爲一寸 一爲一分

巳二百四十三分一百二十八

二十七爲一寸 三爲一分 一爲三釐

午七百二十九分五百一十二

八十一爲一寸 九爲一分 一爲一釐

未二千一百八十七分一千二十四

二百四十三爲一寸 二十七爲一分

三爲一釐 一爲三毫

申六千五百六十一分四千九十六

七百二十九爲一寸 八十一爲一分

九爲一釐 一爲一毫

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

二千一百八十七爲一寸 二百四十三爲一分

二十七爲一釐 三爲一毫 一爲三絲

戌五萬九千四十九分二萬二千七百六十八

六千五百六十一爲一寸 七百二十九爲一分

八十一爲一釐 九爲一毫 一爲一絲

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三

十六

一萬九千六百八十三爲一寸 二千一百八十七爲一分 二百四十三爲一釐 二十七爲一毫 三爲一絲 一爲三忽

按黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生

丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二

辰者皆黃鐘之全數其下陰數以倍者即算法倍其實法三

分本律而損其一也陽數以四者即算法四其實法三分本

律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其

衝其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損其大呂

夾鐘仲呂二呂在陽則用倍數方與十二月之氣

相應蓋陰之從陽自然之理也

按其上云者十二辰分字以上如子一分丑三分是也其下云者十二辰分字以下如二八十六是也其上為黃鐘全數

其下為損益相生之數
習軒吳氏曰子一分者數起子得一也丑三分二者三其法為三分兩其實為八也寅九分八者三其法為九分四其實為八也以下生者倍其實以上生者四其實也其法以子析為三分每分五萬九千四百九十九積六寸為林鐘此黃鐘之實三十一萬八千九百八十三寅於九分之中得其八為十五萬七千八百六十三寅於九分之中得其八為十五萬七千三百六十三益一上生太簇也自卯而下放此
按此損益數即下章十二律實數吳氏算法全載圖類今舉二律起例附此又按子為陽辰黃鐘當位自得也丑為未衝林鐘以末而居丑居其衝也他放此衝一作衝餘載後辨證

十二律之實第四

子黃鐘十七萬七千一百四十七

全九寸 半無

丑林鍾十一萬八千口口九十八

全六寸 半三寸不用

寅太簇十五萬七千四百六十四

全八寸 半四寸

卯南呂十口萬四千九百七十六

全五寸三分 半二寸六分不用

辰沽洗十二萬九千九百六十八

全七寸一分 半三寸五分

巳應鐘九萬二千三百一十二

全四寸六分六釐 半二寸三分三釐不用

午粧賓十二萬四千四百一十六

全六寸二分八釐 半三寸一分四釐

未大呂十六萬五千八百八十八

全八寸三分七釐六毫 半四寸一分八釐三毫

申夷則十一萬口口五百九十二

全五寸五分五釐一毫 半二寸七分二釐五毫

酉夾鐘十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲

半三寸六分六釐三毫六絲

戌無射九萬八千三百口口四

全四寸八分八釐四毫八絲

半二寸四分四釐二毫四絲

亥仲呂十三萬一千口口七十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽

餘二筭

半三寸二分八釐六毫二絲二忽

按十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得全
寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應
鐘蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約
以絲法則夾鐘無射得全絲至仲呂之實十三萬
一千七十二以三分之不盡二筭其數不行此律
之所以止於十二也

變律第五

昔鍾十七萬四千七百六十二小分四百六十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

林鐘十一萬六千五百口口八小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

太簇十五萬五千二百四十四小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十口萬三千五百六十二小分四百五十五

全五寸二分三釐一毫六絲一初六抄

半二寸五分六釐七絲四忽五初三抄

姑洗十三萬八千口口八十四六十分

全七寸一釐二毫二絲一初二抄不用

半三寸四分五釐一毫一絲一初一抄

應鐘九萬二千口口五十六四十分

全四寸六分七毫四絲三忽一初四抄餘

半二寸三分三毫六絲六忽六抄彊不用

按十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鐘林鐘

太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂

夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太簇南

呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變律變律

者其聲近正律而少高於正律也然仲呂之實一十三萬一千口口七十二以三分之不盡二筭既不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實一十三萬一千口口七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘大簇南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以爲忽抄然後洪纖高下不相奪倫至應鐘之實六千七百一十口萬八千八百六十四以三分之又不可盡一筭數又不可行此變律之所以止於六也變律非正律故不爲宮

也。朱子曰：自黃鐘至中呂，相生之道至是窮矣。遂只是八寸有餘，然黃鐘君象也，非諸宮之所能役。故虛其正而不復用，所用只再生之變者，就再生之變，又缺其半，所謂缺其半者，蓋若大呂為宮，黃鐘為變宮，時黃鐘管最長，所以只得用其半，其餘放此。

律生五聲圖第六

宮聲八十一

商聲七十二

角聲六十四

徵聲五十四

羽聲四十八

按黃鐘之數九，九八十一，是為五聲之本。三分損一，以下生徵，徵三分益一，以上生商，商三分損一，以下生羽，羽三分益一，以上生角，至角聲之數六十四，以三不盡一，算數不可行，此聲之數所

以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數他律不
 然曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五
 聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十
 二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣假令應鐘
 九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五
 十五萬八千二百七十二宮以九萬三千三百一
 十二約之得八十一三分宮損一得五百口三
 萬八千八百四十八爲徵以九萬三千三百一
 十二約之得五十四三分徵損一得六百七十一
 萬八千四百六十四爲商以九萬三千三百一
 十二約之得七十二三分商損一得四百四十七
 萬九千七百七十六爲羽以九萬三千三百一
 十二約之得四十八三分羽損一得三百四十七
 萬九千六百六十八爲角以九萬三千三百一
 十二約之得三十六約之

變聲第七

變宮聲四十二六小分

○變徵聲五十六八小分

按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不足二筭其數

又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成
 宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之
 不及也變聲非正故不為調也朱子曰五聲之序
 最細而輕清商之大次宮徵之細次羽而角居四
 者之中焉然出之論中聲者不以角而以宮何也
 曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬於陰而未
 暢故不可用而上而及半然後屬於陽而始和故即
 其始而用之以為宮因其每變而益上則為商為
 角為變徵為徵為羽為變宮而皆以為宮之用焉
 是以宮之一聲在五行為土在五常為信在五事
 為思蓋以其正當眾聲和與未和用與未用陰陽
 際會之中所以為盛若角則雖當五聲之中而非
 眾聲之所取也然自其聲之始和者推而上之
 五聲之於宮而止耳自是以上則又過乎輕清而
 亦不可以為宮於其最大而沈濁者為黃鐘以
 十有二為其最而沈濁者為黃鐘以十二之相生
 輕清者為應鐘及其旋相為宮而上上下下之中
 五聲一變之用則宮聲常不越乎十二之中而四

聲者或時出於其外以取諸律半聲之管然後七
 均備而一調成也黃鐘之與餘律其所以為貴賤
 者亦然若諸半聲以上則又過乎輕清之甚而不
 可以為樂矣蓋黃鐘之宮始之始中之中也十律
 之宮始之次而中少過也應鍾之宮始之始而中
 已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上也
 半聲之外過乎輕清之甚則又外之難不在於上而
 不可為樂者也由是論之則審音之難不在於上而
 而在於律不在於宮而在於黃鐘蓋不以十二律
 節之則無以著夫五聲之實不得黃鐘之正則十
 一律者又無所受
 以為本律之宮也

八十四聲圖第八

正律墨書
變律朱書

半聲朱書
半聲墨書

十月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘宮黃鐘商

八月南呂宮大簇徵林鐘商黃鐘羽

二月	姑洗宮	南呂	太簇商	林鐘羽	黃鐘角	黃鐘	變宮	黃鐘	變徵
十月	應鐘宮	姑洗徵	南呂商	太簇羽	林鐘角	林鐘	變宮	林鐘	變徵
五月	蕤賓宮	應鐘徵	姑洗商	南呂羽	太簇角	大簇	變宮	大簇	變徵
十一月	大呂宮	蕤賓徵	應鐘商	姑洗羽	南呂角	南呂	變宮	南呂	變徵
七月	夷則宮	大呂徵	蕤賓商	應鐘羽	姑洗角	應鐘	變宮	應鐘	變徵
二月	夾鐘宮	夷則徵	大呂商	蕤賓羽	應鐘角	應鐘	變宮	應鐘	變徵
九月	無射宮	夾鐘徵	夷則商	大呂羽	蕤賓角	蕤賓	變宮	蕤賓	變徵
四月	仲呂宮	無射徵	夾鐘商	夷則羽	大呂角	大呂	變宮	大呂	變徵
	黃鐘變	仲呂徵	無射商	夾鐘羽	夷則角	夷則	變宮	夷則	變徵
	林鐘變	仲呂商	無射羽	夾鐘角		夾鐘	變宮	夾鐘	變徵
	太簇變	仲呂羽	無射角			變宮	變宮	變徵	

按律呂之數往而不返故黃鐘不復為他律役所
 用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半
 聲大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘
四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘六半聲仲呂
為十二律自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律
之窮三半聲夷則二半聲夾鐘三半聲姑洗四半聲
夷則三變律夾鐘四變律姑洗五變律應鐘六變律
無射五變律中呂六變律皆有空積忽微不得其
 正故黃鐘獨為聲氣之元雖十二律八十四聲皆
 黃鐘所生然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者也
 八十四聲正律六十二變律二十一六十三者九

應鐘變

姑洗變

南呂變

仲呂

無射

夾鐘

應鐘

仲呂

應鐘

七之數也二十一者三七之數也朱子曰或問聲氣之元曰律歷

家最重這元聲元聲一定向下定元聲差下都差

六十調圖第九以周禮淮南子禮記鄭氏註孔氏正義定

應鐘商應	大呂宮大	夾鐘羽夾	仲呂徵仲	夷則角夷	無射商無	黃鐘宮黃
正	正	正	正	正	正	正
大	夾	仲	林	無	黃	大
半	正	正	變	正	變	正
夾	仲	林	南	黃	大	姑
半	正	變	變	變	變	正
仲	林	南	應	太	姑	蕤
用	變	變	變	變	變	正
蕤	夷	無	黃	夾	仲	林
半	正	正	變	半	半	正
夷	無	黃	太	仲	林	南
半	正	變	變	半	變	變
無	黃	太	姑	林	南	應
半	變	變	變	半	變	正
						變宮

應鐘角應	大呂商大	夾鐘宮夾	仲呂羽仲	林鐘徵林	無射角無	黃鐘商黃	太簇宮太	姑洗羽姑	蕤賓徵蕤	南呂角南
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
大	夾	仲	林	南	黃	太	姑	蕤	夷	應
半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	正
夾	仲	林	南	應	太	姑	蕤	夷	無	大
半	正	正	正	正	半	正	正	正	正	半
仲	林	南	應	大	姑	蕤	夷	無	黃	夾
半	正	正	正	半	半	正	正	正	半	半
蕤	夷	無	黃	太	仲	林	南	應	大	姑
半	正	正	半	半	半	正	正	正	半	半
夷	無	黃	太	姑	林	南	應	大	夾	蕤
半	正	半	半	半	半	正	正	半	半	半
無	黃	太	姑	蕤	南	應	大	夾	仲	夷
半	半	半	半	半	半	正	半	半	半	半

夷則徵夷	正	無	正	黃	半變	太	半變	姑	半變	仲	半	林	半變	南	半變
蕤賓羽蕤	正	夷	正	無	正	黃	半變	大	半	夾	半	姑	半	蕤	半
姑洗宮姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	大	半	夾	半	姑	半
大簇商太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	南	正	應	正	大	半	夾	半
黃鐘角黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	半
南呂徵南	正	應	正	大	半	夾	半	姑	半	蕤	半	夷	半	仲	半
林鐘羽林	正	南	正	應	正	大	半	太	半	姑	半	蕤	半	夷	半
仲呂宮仲	正	林	半變	南	半變	應	半變	黃	半變	太	半變	姑	半變	南	半變
夾鐘商夾	正	仲	正	林	半變	南	半變	無	正	黃	半變	太	半變	南	半變
大呂角大	正	夾	正	仲	正	林	半變	夷	正	無	正	黃	半變	太	半變
蕤賓徵無	正	黃	半變	太	半變	姑	半變	仲	半	林	半變	南	半變	南	半變

夷則羽夷	蕤賓宮蕤	姑洗商姑	太簇角太	應鐘徵應	南呂羽南	林鐘宮林	仲呂商仲	夾鐘角夾	黃鐘徵黃	無射羽無
正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
無	夷	蕤	姑	大	應	南	林	仲	太	黃
正	正	正	正	半	正	正	半	正	半	半
黃	無	夷	蕤	夾	大	應	南	林	太	姑
半	正	正	正	半	半	正	半	半	半	半
太	黃	無	夷	仲	夾	大	應	南	姑	林
半	半	正	正	半	半	半	半	半	半	半
姑	大	應	南	蕤	姑	太	黃	無	林	仲
半	半	正	正	半	半	半	半	正	正	半
仲	夾	大	應	夷	蕤	姑	太	黃	南	林
半	半	半	正	半	半	半	半	半	正	半
林	仲	大	應	夷	蕤	姑	太	黃	南	林
正	半	半	正	半	半	半	半	半	正	半
南	夾	大	應	無	夷	蕤	姑	太	應	南
正	半	半	半	半	半	半	半	半	正	半

夷則宮夷	正	無	正	黃	半變	太	半變	姑	半變	仲	半	林	半變	南	半變
蕤賓商蕤	正	夷	正	無	正	黃	半變	太	半變	仲	半	林	半變	南	半變
姑洗角姑	正	蕤	正	夷	正	無	正	應	正	太	半	姑	半	蕤	半
大呂徵大	正	夾	正	仲	正	林	半變	夷	正	無	正	黃	半變	太	半變
應鐘羽應	正	大	半	夾	半	仲	半	蕤	半	夷	半	無	半	黃	半變
南呂宮南	正	應	正	大	半	夾	半	姑	半	蕤	半	夷	半	無	半
林鐘商林	正	南	正	應	正	大	半	太	半	姑	半	蕤	半	夷	半
仲呂角仲	正	林	半變	南	半變	應	半變	黃	半變	太	半變	姑	半變	蕤	半變
太簇徵太	正	姑	正	蕤	正	夷	正	南	正	應	正	大	半	黃	半變
黃鐘羽黃	正	太	正	姑	正	蕤	正	林	正	南	正	應	正	大	半
無射宮無	正	黃	半變	太	半變	姑	半變	仲	半	林	半變	南	半變	黃	半變

<p>按十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲 十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡</p>	夷則商夷正	蕤賓角蕤正	夾鐘徵夾正	大呂羽大正	應鐘宮應正	南呂商南正	林鐘角林正	姑洗徵姑正	太簇羽太正
	無正	夷正	仲正	夾正	大正	應正	南正	蕤正	姑正
	黃半變	無正	林正	仲正	夾半	大半	應正	夷正	蕤正
	太半變	黃半變	南正	林正	仲半	夾半	大半	無正	夷正
	夾半	太半	無正	夷正	蕤半	姑半	太半	應正	南正
	仲半	夾半	黃半變	無正	夷半	蕤半	姑半	大半	應正
	林半變	仲半	太半變	黃半變	無半	夷半	蕤半	夾半	大半

六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至蕤賓羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃

鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽
並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太簇羽並用
應鐘起調應鐘畢曲是爲六十調六十調即十二
律也十二律即一黃鐘也黃鐘生十二律十二律
生五聲二變五聲各爲綱紀以成六十調六十調
皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽也其
徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日
辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘
九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲
辰有五子爲六十日律呂有六律五聲爲六十調
若合符節何也曰即上文之所謂調成而陰陽備

也夫理必有對待數之自然也。以天五地六合陰
與陽言之則六甲五子究於六十其三十六為陽
二十四為陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六
律五聲究於六十亦三十六為陽二十四為陰蓋
一陽之中又自有陰陽也。非知天地之化育者不
能與於此。朱子曰律呂有十二箇用時只使七箇
為宮則大呂用黃鐘八十一之數而三分益一上生
生夾則又用林鐘五十四之數而三分益一上生
夾鐘其餘皆然。旋相為宮若到應為宮則下四
聲都當低去所以有半聲亦謂之子聲近時所謂
清聲是也。樂家太率最忌臣民陵君故商聲不
得過宮聲。如應鐘為宮其聲最短而清或蕤賓
為之商則是商聲高似宮聲為臣陵君不可用。遂
乃用蕤賓律減半為清聲以應之。雖然減半只是
此律故亦能相應也。若以黃鐘為宮則餘律皆
順若以其他律為宮便有相陵處。今且以黃鐘言

之自第九宮後四宮則或為角或為羽或為商或為徵若以為角則是民陵其君若以為商則是臣陵其君徵為事羽為物皆可類推故製黃鐘四清聲用之清聲短其律之半是黃鐘清長四寸半也若後四宮用黃鐘為角徵商羽則以四清聲代之不可用黃鐘本律以避陵慢沈存中云唯君臣民不可相陵事物則不必避

候氣第十

候氣之法為室三重戶閉塗墁必周密布緹縵室中以木為按每律各一按內庫外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆以緹素按曆而候之氣至則吹灰動素小動為氣和大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鐘九寸

升五分一釐三毫

大寒則大呂八寸三分七釐六毫

升三分七釐六毫

毫雨水則大簇八寸升四分五釐春分則夾鐘七寸

四分二釐七毫三絲升三分三釐穀雨則姑洗七寸

一分升四分口口五小滿則仲呂六寸五分八釐三

毫四絲六忽升三分口口三夏至則蕤賓六寸二分

八釐升二分大暑則林鐘六寸升三分三釐處暑則夷

則五寸五分五釐五毫升二分五秋分則南呂五寸

三分升四分毫一絲霜降則無射四寸八分八釐四毫

八絲升四分毫二釐小雪則應鐘四寸六分六釐

按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升于上者未已至亥而後窮上反下陰

之升始于午子雖陽生而陰升于上者亦未已至
巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始也
是以升陽之數自子至巳差彊在律爲亢彊在呂
爲少弱自午至亥漸弱在律爲亢弱在呂爲差彊
分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此
氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道陰
陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡
無不備也律者致中和之用止於至善者也以聲
言之大而至於雷霆細而至於蟻蠓無非聲也易
則無不備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已矣雖
有十二律六十調然實一黃鐘也是理也在聲爲

中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發而

中節也此聖人所以一天人贊化育之道也魯齋

曰西山蔡氏所述禮記月令章句蔡邕說也如邕

所云則辰之管灰飛而管空也然則十二月各當其

至則辰之管灰飛而管空也然則十二月各當其

辰斜理地地下入地處庫出地處高故云內庫外高

黃鐘之管理於子位上頭向南以外諸管推之可

悉知又律書云以河內葭葦爲灰宜陽金門山竹

爲管熊氏云灰實律管以羅穀覆之氣至則吹灰

動穀矣又長樂陳氏曰候氣之法造室三重各啓

門爲門之位外之以子中之以午內復以子揚子

審度第十一

度者分寸尺寸引所以度長短也生於黃鐘之長以

灰動者灰散爲物所動者

位理律管使其端與地齊而以薄紗覆之中秋白

露降採葭葦爲灰加管端以候氣至灰去爲氣所

動者灰散爲物所動者

灰聚今採諸說具圖云

子穀秬黍中者九十枚度之一為一分

凡黍實於管中則十二黍

三分黍之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也

十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引數始於一終於十者天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而定焉

嘉量第十二

量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水准其槩以度數審其容

龠積八十分

合龠為合

兩龠也積一千六百二十分

十

合為升二十龠也積一十升為斗百合二百龠也積

十斗為斛積二千龠千合百升也

謹權衡第十三

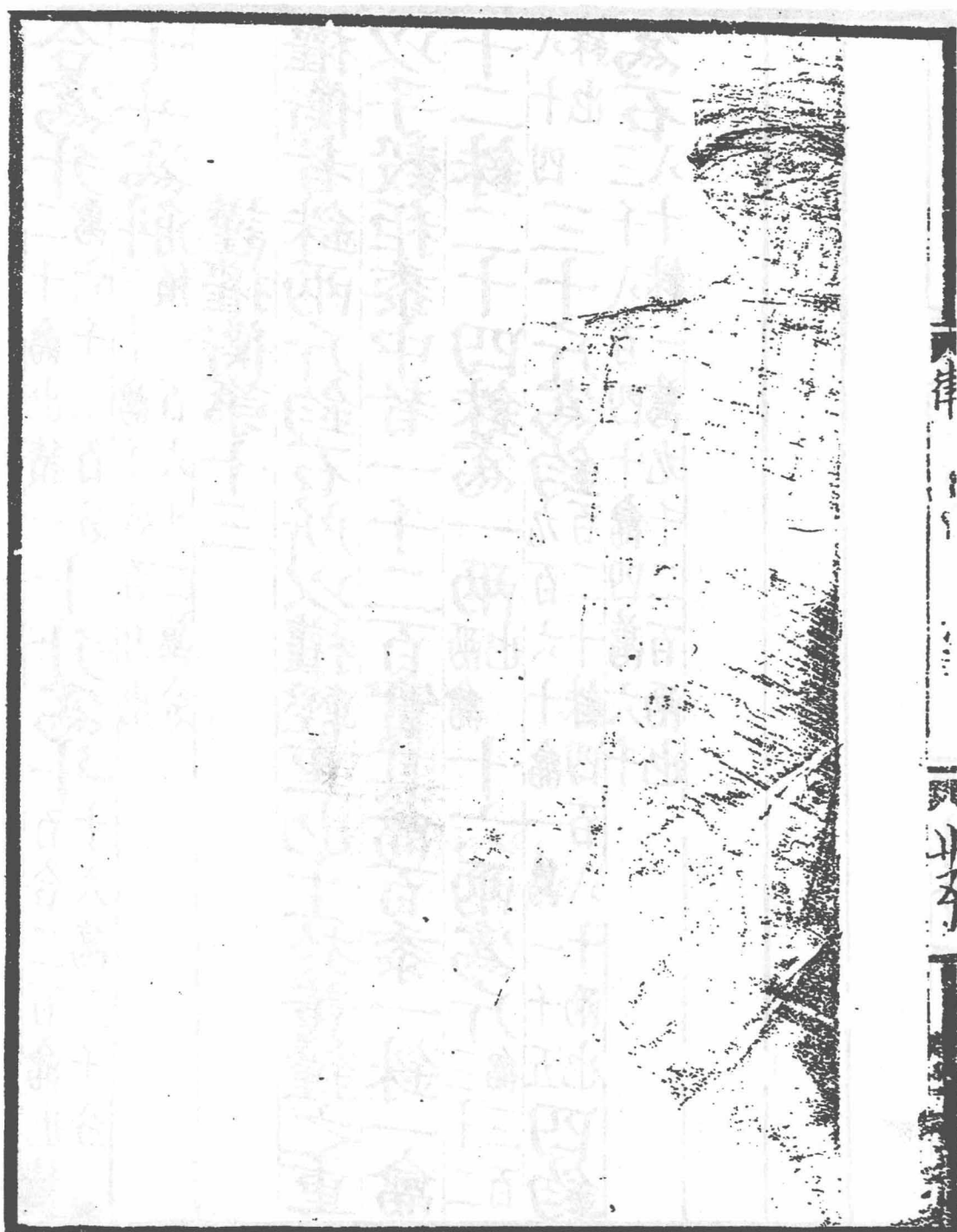
權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重

以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠

十二銖二十四銖為一兩兩也十六兩為斤三十二

八十三十斤為鈞九百六十龠一萬一千五百四鈞

為石三千八百四十龠四萬六千

律呂證辨

造律第一

班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰
取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲
黃鐘之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴
亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本至治之
由天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定○
劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法建
日冬至之聲以黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鐘
爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之
元五音之正也又曰截管爲律吹以攷聲列以候氣

律
道之本也。○國朝會要曰：古者黃鐘爲萬事根本，故
尺、量、權、衡皆起於黃鐘。至晉隋間，累黍爲尺，而以制
律，容受卒不能合。及平陳，得古樂，遂用之。唐興，因聲
以制樂，其器雖無法，而其聲猶不失於古。五代之亂，
大樂淪散。王朴始用尺定律，而聲與器皆失之。故太
祖患其聲高，特減一律。至是，又減半律。然太常樂比
唐之聲猶高五律。比今燕樂高三律，帝雖勤勞於制
作，而未得其當者，有司失之於以尺而生律也。

按此皆范
蜀公之說

河南程氏曰：黃鐘之聲亦不難定，由自有知音者，將
上下聲攷之，既得正，便將黍以實其管，看管實得幾

粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒
今羊頭黍不相應則將數等驗之看如何大小者方
應其數然後爲正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三
等篩子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺
乃是以天地之氣爲準非秬黍之比也秬黍積數在
先王時惟此適與度量合故可用今時則不同○橫
渠張氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之
按律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之
意則猶可攷也太史公曰細若氣微若聲聖人因
神而存之雖妙必効言黃鐘始於聲氣之元也班
固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節間吹之以爲黃

鐘之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以爲律法又曰吹以攷聲列以候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者也是古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且多截竹以擬黃鐘之管或極其短或極其長長短之內每差一分而爲一管皆即以其長權爲九寸而度其圍徑如黃鐘之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘之爲黃鐘者信矣

黃鐘者信則十一律與度量衡權者得矣後世不知出此而唯尺之求晉氏而下則多求之金石梁隋以來又參之秬黍下至王朴剛果自用遂專恃累黍而金石亦不復攷矣夫金石真偽固難盡信若秬黍則歲有凶豐地有肥瘠種有長短小大圓安不同尤不可恃況古人謂子穀秬黍中者實其龠則是先得黃鐘而後度之以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量衡權之數而已非律生於黍也百廿之下欲求百廿之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得矣

律長短圍徑之數第二

司馬遷律書

改正

黃鐘	八寸七分一宮	八寸十分一	強四百
林鐘	五寸七分四角	五寸十分四	強四百
太簇	七寸七分二商	七寸十分二	強四百
南呂	四寸七分八徵	四寸十分八	強四百
姑洗	六寸七分四羽	六寸十分四	強四百
應鐘	四寸二分三分羽	四寸二分三分一	強四百
蕤賓	五寸六分三分一	五寸六分三分一	強四百
大呂	七寸四分三分一	七寸五分三分一	強四百

七	五寸四分三分二商	五寸口口三分二	弱十二百
六	六寸一分三分一	六寸七分三分一	強一百八
五	四寸四分三分二	四寸四分三分二	強一百二
四	五寸九分三分二徵	五寸九分三分二	強五百一

按律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉故多誤蓋取黃鐘之律九寸一寸九分凡八十一分而又以十約之為寸故云八寸十分一本作七分一者誤也今以相生次序列而正之其應鐘以下則有小分小分以三為法如歷家太少餘分強弱耳其法未密也今以二千一百八十七為全分七百二十九為三分一一千四百五十八為三分

二餘分之多者爲強少者爲弱列於逐律之下其誤字悉正之隋志引此章中黃鐘林鐘太簇應鐘四律寸分以爲與班固司馬彪鄭氏蔡邕杜夔荀勗所論雖尺有增減而十二律之寸數並同則是時律書尚未誤也及司馬貞索隱始以舊本作七分一爲誤其誤亦未久也沈括亦曰此章七字皆當作十字誤屈中畫耳大要律書用相生分數相生之法以黃鐘爲八十一分今以十爲寸法故有八寸一分漢前後志及諸家用審度分數審度之法以黃鐘之長爲九十分亦以十爲寸法故有九十分法雖不同其長短則一故隋志云寸數並同

也其黃鐘下有宮太簇下有商姑洗下有羽林鐘
而下有角南呂下有徵字晉志論律書五音相生
而以宮生角角生商商生徵徵生羽羽生宮求其
理用罔見通達者是也仲呂下有徵夷則下有商
應鐘下有羽字三者未詳亦疑後人誤增也下云
上九商八羽七角六宮五徵九者即是上文聲律
數太簇八寸為商姑洗七寸為宮其曰宮五徵九誤
南呂五寸為徵黃鐘九寸為宮其曰宮五徵九誤

此字

漢志曰易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於
二十五其義紀之以三故置一得二又二十五分之
六凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之
合終於十者乘之為八百一十分應歷一統孟康曰
為一章一統千五百三十九歲之章數黃鐘之實也
凡八十一章繇此之義起十二律之周徑孟康曰律孔徑二分參
天數也

也地之數始於二終於三十其義紀之以兩故置一
得二凡三十置終地之數得六十以地中六數乘之
爲三百六十分當期之日林鐘之實也孟康曰林鐘
長六寸圍六
分以圍乘長得
二百六十分人者繼天順地序氣成物統八卦調
八風理八政正八節諧八音舞八風監八方被八荒
以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以
天地五位之合終於十者乘之爲六百四十分以應
六十四卦太簇之實也孟康曰太簇長八寸圍八
分爲積六百四十分也
按漢志以黃鐘林鐘太簇三律之長自相乘又因
之以十也黃鐘長九寸九八十一又以十因之
爲八百一十林鐘長六寸六三十六又以十因

之爲三百六十太簇長八寸八八六十四又以十
因之爲六百四十黃鐘應曆一統林鐘當期之日
太簇應六十四卦皆倚數配合爲說而已獨黃鐘
云繇此之義起十二律之周徑蓋黃鐘十其廣之
分以爲長十一其長之分以爲廣故空圍九分積
八百一十分其數與此相合長九寸積八百一十
分則其周徑可以數起矣即胡安定所謂徑三分
四釐六毫圍十分二釐八毫者是也孟康不察乃
謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得此數者蓋未
之攷也

後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分

孔穎達疏曰
諸律雖短長

有差其圍皆以九分爲限○蔡邕銅龠銘曰龠黃鐘之宮長九寸

空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲

一合三分損益轉生十一律律者以耳齊其聲後人

不能則假數以正其度度正則音已正矣鐘以斤兩

尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以寸分長短爲

度故曰黃鐘之管長九寸徑三分其餘皆補短雖大

小圍數無增減以度量者可以文載口傳與衆共知

然不如耳○韋昭周語註曰黃鐘之變也管長九寸

決之明也徑三分圍九分因而九之九九八十一故黃鐘之數

立焉

按鄭康成月令註云凡律空圍九分蔡邕銅龠銘

亦云空圍九分蓋空圍中廣九分也東都之亂樂

律散亡邕之時未亂當親見之又曉解律呂而月

令章句云徑三分何也孟康韋昭之時漢斛雖在而律不存矣康昭等不通律呂故康云黃鐘林鐘太簇圍徑各異昭云黃鐘徑三分皆無足怪者隋氏之失豈康昭等有以啓之與不知而作宜聖人所深戒也

魏徵隋志曰開皇元年平陳後牛弘辛彥之鄭譯何妥等參攷古律度合依時代制律其黃鐘之管俱徑三分長九寸度自有損益故聲有高下圍徑長短與度而差故容黍不同今列其數云

晉前尺黃鐘容黍八百八粒

梁法尺黃鐘容八百二十八

梁表尺黃鐘三其一容九百二十五其一容九百

一十其一容一千一百二十

漢官尺黃鐘容九百三十九

古銀錯題黃鐘籥容一千二百

宋氏尺即鐵尺黃鐘凡二其一容一千二百其一容一千四十七

後魏前尺黃鐘容一千一百一十五

後周玉尺黃鐘容一千二百六十七

後魏中尺黃鐘容一千五百五十五

後魏後尺黃鐘容一千八百一十九

東魏尺黃鐘容二千八百六十九

萬寶常水尺律母黃鐘容黍一千三百二十

梁表鐵尺律黃鐘副別者其長短及口空之圍徑
並同而容黍或多或少皆是作者旁廐其腹使
有盈虛

按梁表尺三律與宋氏尺二律容受不同史謂作
者旁廐其腹使有盈虛則當時制作之疎亦可見
矣晉前尺律黃鐘止容八百八黍者失在於徑三
分也古銀錯與玉尺玉斗合玉斗之容受與晉前
尺徑三分四釐六毫者不甚相遠但玉尺律徑不
及三分故其律遂長而尺長於晉前尺一寸五分
八釐蓋自漢魏而下造律竟不能成而度之長短

量之容受權衡之輕重皆矣於古大率皆由徑三分之說誤之也

本朝胡安定律呂議曰按歷代律呂之制黃鐘之管長九十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於黃鐘之龠則黃鐘之龠圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也今驗黃鐘律管每長一分內實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤遂有徑二

分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之管上容九百黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黃鐘八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合爲說耳未可以爲據也惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹衡權章則以千二百黍爲十二銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可

見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方
分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每
一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一
千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外廐
旁九釐五毫累百六十二寸深尺積一千六百二
十寸容十斗嘉量之法合龠爲合十合爲升十升
爲斗十斗爲石一石積一千六百二十寸爲分者
一百六十二萬一斗積一百六十二寸爲分者十
六萬二千一升積十六寸二分爲分者一萬六千
二百一合積一寸六分二釐爲分者一千六百二
十則黃鐘之龠爲八百一十分明矣空圍八百一

十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其
廣之分以爲長十一其長之分以爲廣自然之數
也自孟康以律之長十之一爲圍之謬其後韋昭
之徒遂皆有徑三分之說而隋志始著以爲定論
然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千
二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂
雖近於古而律亦非是本朝承襲皆不能覺獨胡
安定以爲九分者方分也以破徑三分之法然所
定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量
權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反
生不及黃鐘之數乃遷就林鐘已下諸律圍徑以

就黃鐘清聲以夷則南呂爲徑三分圍九分無射爲徑二分八釐圍八分四釐應鐘爲徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以爲廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能爲也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之爲條理亦可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍爲一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

黃鐘之實第三

淮南子曰規始於一一生故分而爲陰陽陰陽合
和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物天地三
月而爲一時故祭祀三飯以爲禮喪紀三踊以爲節
兵重三罕以爲制三祭物三三如九故黃鐘之九寸
而宮音調因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉
黃者土德之色鐘者氣所種也日冬至德氣爲土土
色黃故曰黃鐘律之數六分爲雌雄故曰十二鐘以
副十二月十二各以三成故置一而十一二三之爲積
分十七萬七千一百四十七黃鐘大數立焉○前漢
志曰太極元氣函二爲一極中也元始也行於十二
辰始動於子參之於丑得二又參之於寅得九又參

之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千〇四十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鐘於子化生萬物者也○律書曰置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之律

按淮南子謂置一而十一三之以爲黃鐘之大數即此置一而九三之以爲寸法者其術一也夫置一而九三之旣爲寸法則七三之爲分法五三之

爲釐法三三之爲毫法一三之爲絲法從可知矣
律書獨舉寸法者蓋已於生鐘分內默具律寸分
釐毫絲之法而又於此律數之下指其大者以明
凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三
之而得二百四十三七三之而得二千一百八十
七九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九
千六百八十三以九分之則爲二千一百八十七
二千一百八十七以九分之則爲二百四十三二
百四十三以九分之則爲二十七二十七以九分
之則爲三三者絲法也九其三得二十七則毫法
也九其二十七得二百四十三則釐法也九其二

百四十三得二千一百八十七則分法也九其二
千一百八十七得一萬九千六百八十三則寸法
也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之
生十一律以之生五聲二變上下乘除參同契合
無所不通蓋數之自然也顧自淮南太史公之後
即無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七
萬七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之
所得爲分又不盈分者十之所得爲小分以其餘
爲強弱不知黃鐘九寸以三損益數不出九苟不
盈分者十之則其奇零無時而能盡雖泛以強弱
該之而卒無以見強弱之爲幾何則其數之精微

固有不可得而紀者矣至於杜佑胡璣范蜀公等則又不復知有此數而以意強爲之法故通典則自南呂而下各自爲法固不可以見分釐毫絲之實胡范則止用八百一十分乃是以積實生量之數爲律之長而其因乘之法亦用十數故其餘筭亦皆棄而不錄蓋非有意於棄之實其重分累析至於無數之可紀故有所不得而錄耳夫自絃以下雖非目力之所能分然既有其數而或一筭之差則法於此而遂變不以約十爲九之法分之則有終不可得而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳

司馬植史記索隱注黃鐘八寸十分一云律九

九八十一故云八寸十分一漢書云長九寸者九分之寸也此則古人論律以九分爲寸之明驗也

三分損益上下相生第四

呂氏春秋曰黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓爲上林鐘夷則南呂無射應鐘爲下○淮南子曰黃鐘位子其數八十一主十一月下生林鐘林鐘之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十

四主三月下生應鐘應鐘之數四十二主十月上主蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鐘夾鐘之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生

按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鐘仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡爲生之上下律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

律書生鐘分

子一分 丑三分二 寅九分八 卯二十七分
 十六 辰八十一分六十四 巳二百四十三分
 一百二十八 午七百二十九分五百一十二
 未二千一百八十七分一千〇〇二十四 申六
 千五百六十一分四千〇〇九十六 酉一萬九
 千六百八十三分八千一百九十二 戌五萬九
 千〇〇四十九分三萬二千七百六十八 亥一
 十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十
 六

按此即三分損益上下相生之數其分字以上者
 皆黃鐘之全數子律數寅寸數辰分數午釐數申
數毫數戌絲數其丑卯巳未酉亥則

三分律寸分釐毫絲之法也其分字以下者諸律所取於黃鐘

長短之數也

假令子一分則一為九寸是黃鐘之全數丑三分二則一為三寸三三如

九亦是黃鐘之九寸三分取其二故林鐘得六寸寅九分八則一為一寸亦是黃鐘之九寸九分取

其八故太簇得八寸其上下相生之叙則晉志所謂在六律

為陽則當位自得而下生於陰六呂為陰則得其

所衝而上生於陽者是也

丑為林鐘卯為南呂記為應鐘未為大呂酉為

夾鐘亥為仲呂

太呂夾鐘仲呂止得半聲必用倍數乃與

天地之氣相應其寸分釐毫絲皆積九以為法詳

見上章

漢前志曰黃鐘三分損一下林鐘參分林鐘益一上
生太簇參分太簇損一下生南呂參分南呂益一上

生姑洗參分姑洗損一下生應鐘參分應鐘益一上
生蕤賓參分蕤賓損一下生大呂參分大呂益一上
生夷則參分夷則損一下生夾鐘參分夾鐘益一上
生無射參分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃鐘
始而左旋八八為伍○律書曰術曰以下生者倍其
實三其法上生者四其實三其法假令黃鐘九寸下生則倍其實為一尺八寸三其法乃為六寸而得林鐘林鐘六寸上生則四其實為二尺四寸三其法乃為八寸而得太簇
他皆倣此○漢後志曰術曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性靜動者數二靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆二而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鐘之清濁下生不得及黃鐘之數

黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鐘至尊亡與並也

和聲第五

漢前志曰黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鐘至尊亡與並也

按黃鐘爲十二律之首他律無大於黃鐘故其正聲不爲他律役其半聲當爲四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至

於大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵蕤賓之變徵
夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鐘矣
此其所以最尊而為君之象然亦非人之所能為
乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節
最為律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳唯杜
佑通典再生黃鐘之法為得之而他人皆不及也
佑說見
下條

漢後志京房六十律

黃鐘

子

黃鐘生林鐘

未

林鐘生太簇

寅

太簇生南呂

酉

南呂生姑洗

辰

姑洗生應鐘

亥

應鐘生蕤賓

午

蕤賓生大呂

丑

大呂生夷則

申

夷則生夾鐘 <small>卯</small>	夾鐘生無射 <small>戌</small>	無射生仲呂 <small>巳</small>
仲呂生執始 <small>子</small>	執始生去滅 <small>未</small>	去滅生時息 <small>寅</small>
時息生結躬 <small>酉</small>	結躬生變虞 <small>辰</small>	變虞生逢內 <small>亥</small>
逢內生盛變 <small>午</small>	盛變生分否 <small>丑</small>	分否生解形 <small>申</small>
解形生開時 <small>卯</small>	開時生閉掩 <small>戌</small>	閉掩生南中 <small>巳</small>
南中生丙盛 <small>子</small>	丙盛生安度 <small>未</small>	安度生屈齊 <small>寅</small>
屈齊生歸期 <small>酉</small>	歸期生路時 <small>辰</small>	路時生未育 <small>亥</small>
未育生離宮 <small>午</small>	離宮生凌陰 <small>丑</small>	凌陰生去南 <small>申</small>
去南生族嘉 <small>卯</small>	族嘉生鄰齊 <small>戌</small>	鄰齊生內負 <small>巳</small>
內負生分動 <small>子</small>	分動生歸嘉 <small>未</small>	歸嘉生隨時 <small>寅</small>
隨時生未卯 <small>酉</small>	未卯生形始 <small>辰</small>	形始生逢時 <small>亥</small>

遲時生制時午制時生少出丑少出生分積申

分積生爭南卯爭南生期保戌期保生物應巳

物應生質未子質未生否與未否與生形晉寅

形晉生惟汗酉惟汗生依行辰依行生包育亥

包育生謙待未謙待生未知寅未知生白呂酉

白呂生南授辰南授生分烏亥分烏生南事午

按世之論律者皆以十二律為循環相生不知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鐘止得八寸七分有奇不成黃鐘正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分損益不盡之筭或棄或增夫仲呂上生不成黃鐘京房之見

則是矣至於轉生四十八律則是不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強加之而亦無所用也況律學微妙其生數立法正在毫釐抄忽之間今乃以不盡之算不容損益遂或棄之或增之則其畸贏贅虧之積亦不得爲此律矣又依行在辰上生包育編於黃鐘之次乃是隔九其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗每律統五律蕤賓應鐘每律統四律大呂夾鐘仲呂夷則無射每律統三律參伍不周多寡不例其與反生黃鐘相去五十百步之間耳意者房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而爲六十故其推律亦必求合卦氣之數

不知數之自然在律者不可增而於卦者不可減也何承天劉焯譏房之病蓋得其一二然承天與焯皆欲增林鐘已下十一律之分使至仲呂反生黃鐘還得十七萬七千一百四十七之數如此則是惟黃鐘一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房矣可謂目察秋毫而不見其睫也

杜佑通典曰陳仲儒云調聲之體宮商宜濁徵羽宜清若依公孫崇止以十二律而云還相爲宮清濁悉足非惟未練五調調器之法至於五聲次第自是不足何者黃鐘爲聲氣之元其管最長故以黃鐘爲宮

大簇爲商林鐘爲徵則一相順若均之八音猶須錯
採衆聲配成其美若以應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲
徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以無射爲
宮則十二律中惟得取仲呂爲徵其商角羽並無其
韻若以仲呂爲宮則十二律內全無所取何者仲呂
爲十二律之窮變律之首也依京房書仲呂爲宮乃
以去滅爲商執始爲徵然後方韻而崇乃以仲呂爲
宮猶用林鐘爲商黃鐘爲徵何由可諧

按仲儒所以攻公孫崇者當矣其論應鐘爲宮大
呂爲商蕤賓爲徵商徵皆濁於宮雖有其韻不成
音曲又謂仲呂爲宮則十二律內全無所取尤爲

的切然仲儒所主是京氏六十律不知依行為宮
包育為徵果成音曲乎果有其韻乎蓋仲儒知仲
呂之反生不可為黃鐘而不知變至於六則數窮
不生雖或增或棄成就使然之數強生餘律亦無
所用也

通典曰十二律相生之法自黃鐘始黃鐘之管九寸三分損

益下生林鐘林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上

生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生大

呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生無射無

射上生仲呂仲呂之管長六寸一分九釐六毫八忽此

謂十二律長短相生一終於仲呂之法又制十二鐘

以准十一律之正聲又鳧氏爲鐘以律計自倍半以
子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲
半但先儒釋用倍聲有一義一義云半十一律正律
爲十一子聲之鐘二義云從於仲呂之管寸數以三
分益一上生黃鐘以所得管之寸數然後半之以爲
子聲之鐘其爲變正聲之法者以黃鐘之管正聲九
寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管
長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百
七十四上生黃鐘二分益一得八寸五萬九千〇〇
四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸
五萬九千〇〇四十九分寸之一萬五千九百四十

八以爲黃鐘又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以爲子聲之律

按此說黃鐘九寸生十一律有十二子聲即謂正律正半律也又自仲呂上生黃鐘黃鐘八寸五萬九千口口四十九分寸之五萬一千八百九十六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也正聲及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鐘不復爲他律役之意與律書五聲大小次第之法但變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其間陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰呂不用正半聲而應鐘又不用變半

聲其實又二十八聲而已其詳見於前篇之八章

五聲小大之次第六

國語曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及
羽○律書曰律數九九八十一以爲宮三分去一五
十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四
十八以爲羽三分益一六十四以爲角○通典曰古
之神瞽攷律均聲必先立黃鐘之均五聲十二律起於黃鐘之氣數
黃鐘之管以九寸爲法度其中氣明其陽數之極故用九自乘爲
管絃之數九九八十一其增減之法又以二爲度以上生
者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分宮
一則分各二十七下生者去一去二十七徵生商三分
餘有五十四以爲徵故徵數五十四也

徵數五十四則分各十八上生者益一加十八商生
於五十四得七十二以爲商故商數七十二也
羽三分商數七十二則分各二十四下生者去其一
羽去二十四得四十八以爲羽故羽數四十八也
羽生角加三分羽數四十八則分各十六上生者益一
數六十此五聲小大之次也是黃鐘爲均用五聲之
法以下十一辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之
辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也
按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數
六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃
鐘一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以
下十一辰辰各五聲其爲宮爲商之法亦如之者
是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物

尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以爲五十四在黃鐘爲徵在夾鐘爲角在仲呂爲商者其亦誤矣俗樂之有清聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自林鐘再生太簇皆爲變律已非黃鐘太簇之清聲耳胡安定知其如此故於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太簇二聲雖合而大呂夾鐘二聲又非本律之半且自夷則至應鐘四律皆以次小其圍徑以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦不成樂矣若李照蜀公止用十二律則又全然不知此理者也蓋樂之和者在於三分損益樂之辯者在於上下

相生若李照蜀公之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事物豈能尊卑有辯而不相凌犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通亦不知此而有作者也

變宮變徵第七

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲也以平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲六律七音八風九歌以相成也○漢前志曰書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽○淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鐘不比於正音故爲和應鐘生蕤賓不比於正音故爲繆

通典注曰按應鐘爲變宮蕤賓爲變徵自殷以前但有五音自周以來加文武一聲謂之七聲五聲爲正一聲爲變變者和也

按宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也

六十調第八

周禮曰春官大司樂凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角大簇爲徵姑洗爲羽雷鼓鼙鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜立奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鐘爲宮大簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓鼙鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至於澤中之方立奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽路鼓路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

按此祭祀之樂不用商聲只有宮角徵羽四聲無
變宮變徵蓋古人變宮變徵不爲調也左氏傳曰
中聲以降五降之後不容彈矣夫五降之後更有
變宮變徵而曰不容彈者以二變之不可爲調也
朱子曰或問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不
合如何曰此是降神之樂如黃鐘爲宮大呂爲角
太簇爲徵應鐘爲羽自是四樂各舉其一者而言
之以大呂爲角則南呂爲宮太簇爲徵則林鐘爲
宮應鐘爲羽則太簇爲宮以七
聲推之合如此注家之說非也
禮記禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也鄭氏注
曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二
辰始於黃鐘管長九寸下生者二分去一上生者三
分益一終於仲呂更相爲宮凡六十也孔氏疏曰黃

鐘爲第一宮下生林鐘爲徵上生太簇爲商下生南
呂爲羽上生姑洗爲角林鐘爲第二宮上生太簇爲
徵下生南呂爲商上生姑洗爲羽下生應鐘爲角太
簇爲第三宮下生南呂爲徵上生姑洗爲商下生應
鐘爲羽上生蕤賓爲角南呂爲第四宮上生姑洗爲
徵下生應鐘爲商上生蕤賓爲羽上生大呂爲角姑
洗爲第五宮下生應鐘爲徵上生蕤賓爲商上生大
呂爲羽下生夷則爲角應鐘爲第六宮上生蕤賓爲
徵上生大呂爲商下生夷則爲羽上生夾鐘爲角蕤
賓爲第七宮上生大呂爲徵下生夷則爲商上生夾
鐘爲羽下生無射爲角大呂爲第八宮下生夷則爲

徵上生夾鐘爲商下生無射爲羽上生仲呂爲角夾
則爲第九宮上生夾鐘爲徵下生無射爲商上生仲
呂爲羽上生黃鐘爲角夾鐘爲第十宮下生無射爲
徵上生仲呂爲商上生黃鐘爲羽下生林鐘爲角無
射爲第十一宮上生中呂爲徵上生黃鐘爲商下生
林鐘爲羽上生太簇爲角仲呂爲第十二宮上生黃
鐘爲徵下生林鐘爲商上生太簇爲羽下生南呂爲
角是十二宮各有五聲凡六十聲○淮南子曰一律
而五音十二律而爲六十音因而六之六六三十六
故三百六十音以當一歲之日故律歷之數天之道
也

按聲者所以起調畢曲爲諸聲之綱領禮運所謂
還相爲宮所以始於黃鐘終於南呂也後世以變
宮變徵參而八十四調其亦不考矣

候氣第九

後漢志候氣之法爲室三重戶閉塗墁必周密布緹
縵室中以木爲按每律各一內庫外高從其方位加
律其上以葭莩灰抑其內端按曆而候之氣至者灰
去其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚○
隋志後齊神武霸府田曹參軍信都芳深有巧思能
以管候氣仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之
氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽

又爲輪翳二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一翳自動他翳自住與管灰相應若符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密室之內以木爲按十有二具每取律呂之管隨十二辰位置于按上而以土埋之上平於地中實葭葦之灰以輕緹素覆律口每其月氣至與律具符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者高祖異之以問牛弘牛弘對曰灰飛半出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣應者其政平猛

氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駁之曰臣縱君暴其政不平非日別而月異也今十二月於一歲之內應用不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對令爽等章定其法爽因稽諸故實以著于篇名曰律譜其略云漢興張蒼定律乃推五勝之法以爲水德寔因戰國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以爲都尉頗解新聲變曲未達音律之源至于元帝自曉音律郎官京房亦達其妙於後劉歆典領奏著其始末理漸研精班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至于後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律

呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管校變所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律宋蒼梧時鑄爲橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人捫誠學箏祖暄問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以聞奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又飛灰侯景之亂臣兄喜於太樂得之後陳宣帝詣荊州爲質俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂以十二管銜爲六十律私候氣序並有徵應至大建乃與均鐘器合

按律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心今不此之先而乃區區於黍之縱橫古錢之大小其亦難矣然非精於曆數則氣節亦未易正也

度量權衡第十

周禮典瑞璧琮以起度玉人璧琮度尺好二寸以爲度

按爾雅曰肉倍好謂之璧琮延也此璧本圓徑九寸好三寸肉六寸而裁其兩旁各半寸以益上下也其好三寸所以爲璧也裁其兩旁以益上下所以爲琮也表十寸廣八寸所以爲度尺也以爲度

者以爲長短之度也則周家十寸八寸皆爲尺矣
陳氏曰以十寸之尺起度則十尺爲丈十丈爲引
以八寸之尺起度則八尺爲尋倍尋爲常說文曰
十分動脈爲寸口十寸爲尺周制寸咫尺尋常仞
皆以人躰爲法又曰婦人手八寸謂之咫周尺也
又曰丈夫丈夫也周制以八寸爲尺
十尺爲丈人長八尺故曰丈夫

淮南子曰秋分槩定槩定而禾孰律之數十二故十
二槩而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當
日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈○說苑曰
度量權衡以粟生之一粟爲一分十分爲一寸十寸
爲一尺十尺爲一丈○易緯通卦驗以十馬尾爲一
分○孫子算術曰蠶所吐絲爲忽十忽爲一絲十絲

爲一毫十毫爲一釐十釐爲一分十分爲一寸十寸
爲一尺十尺爲一丈○漢前志曰度者分寸尺丈引
也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者
一黍房庶云得吉本漢書一黍字下有之起積一千二百黍八字今本漢書闕之之廣度
之九十分黃鐘之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺
十尺爲丈十丈爲引而五度審矣

按一黍之廣爲分故累九十黍爲黃鐘之長積千
二百黍爲黃鐘之廣古人蓋參伍以存法也自晉
宋以來儒者論律圍徑始有同異至隋因定爲徑
三分之說苟徑三分則九十黍之長止容黍八百
有奇與千二百黍之廣兩不相通矣房庶不知徑

三分之爲誤乃欲增益漢志之文以就其說范蜀公又從而信之其過益又甚矣

隋志十五等尺

一周尺

漢志王莽時劉歆銅斛尺

爲晉前尺

後漢建武銅斛尺

傳銅尺

晉武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音

不和始知爲後漢至魏尺長於古尺四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律乃鐘磬與新律聲韻闇同于時郡國或得漢時故鐘吹新律命之皆應梁武鐘律緯云祖冲之所傳銅

尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微弱西京望臬微弱其餘與此尺同銘八十字此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也○按此尺出於汲冢之律與劉歆之斛最爲近古蓋漢去古未遠古之律度量權衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律度量衡當不敢變於古也自董卓之亂而樂律散亡故杜夔之律圍徑差小而尺因以長荀勗雖定此尺然其樂聲高急不知當時

律之圍徑又果何如也後周以玉斗生律玉斗之
容受則近古矣然當時以斗制律圍徑不及三分
其尺遂長於此尺一寸五分八釐意者後世尺度
之差皆由律圍徑之誤也今司馬公所傳此尺者
出於王莽之法錢蓋丁度所奏高若訥所定者也
雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近
之後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律呂
者於此當有攷而不可忽也○二晉田父玉尺梁
尺實比晉前尺一尺七釐世說稱有田父於野地
中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校已所
造金石絲竹皆短校一米梁武帝鐘律緯稱從上

相傳有周時銅尺一枚古玉律八枚檢周尺東昏
用爲章信尺不復存玉律一口簫餘定七枚夾鍾
有昔題刻廼制爲尺以相參驗取細毫中黍積次
訓定最爲詳密以新尺制爲四器名曰通又依新
尺爲笛以命古鐘○按此兩尺長短近同○三梁
表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇蕭吉
云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影○按
此即祖暅所算造銅圭影表者也○四漢官尺晉
始平掘地得古銅尺實比晉前尺一尺三分七毫蕭吉云漢
章帝時零陵文學史寔景於泠道縣舜廟下得玉
律度爲此尺傳暢晉諸公讚云荀勗新造鐘律時

人並稱其精密惟陳留阮咸譏其聲高後始平張
地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分
時人以咸爲神解此兩尺長短近同○五魏尺杜
夔所用調律實比晉前尺一尺四分七釐○按劉
徽九章註云此尺長於王莽斛尺四分五釐然即
其斛分以二千龠約之知其律止容七百二十分
六釐六毫六絲有奇則其徑爲三分三釐弱爾然
則其斛分數與王莽斛分雖不同而其容受多寡
相去未懸遠也○六晉後尺實比晉前尺一尺六
分二釐蕭吉云晉氏江東所用○七後魏前尺實
比晉前尺一尺二寸七釐○八中尺實比晉前尺

一尺二寸一分一釐○九後尺實比晉前尺一尺

二寸八分一釐

後周市尺開皇官尺即鐵尺一尺二寸

○此後魏初

及東西分國後周未用玉尺之前雜用此等尺○

十東後魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫魏史律

歷志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累

爲寸法尋太常卿劉芳受詔脩樂以秬黍中者一

黍之廣即爲一分而中尉元匡以一黍之廣度黍

二縫以取一分三家紛競久不能決大和十九年

高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黃鍾之

長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制

故遂典脩金石迄武定未有論律者○十一蔡邕

銅龠尺

後周玉尺

實比晉前尺一尺一寸五分八釐從

上相承有銅龠一

以銀錯題其銘

見制律篇中

祖孝孫

云相承傳是蔡邕

銅龠後周武帝保定中詔遣盧

景宣長孫紹遠斛斯徵等累黍造尺從橫不定後

因脩倉掘地得古玉斗以爲正器據斗造律度量

衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象

之末其律與蔡邕古龠同○按銅龠玉斗二者當

是古之嘉量當時據斗造尺但以容受乘除求之

然自魏而下論律者多惑於三分之徑今以隋志

所載玉斗容受折之爲一十一萬八百分有奇一

斗計二百龠以二百約之得五百五十四分有奇

爲一龠之分以算法攷之其徑不及三分故其尺
律遂長然權量與聲尚相依近也唐之度量權衡
與玉斗相符即此尺爾○十二宋氏尺錢樂之渾天儀尺後
周鐵實比晉前尺一尺六分四釐開皇初調鐘律
尺及平陳後調鐘律水尺此字代人間所用尺傳
入齊梁陳以制樂制與晉後尺及梁時俗尺劉曜
渾儀尺略相依近當由人間常用增損訛替之所
致也周建德六年平齊後即以此同律度量頒于
天下其後宣帝時達奚震及牛弘等議曰竊惟權
衡度量經邦懋軌誠須詳求故實考校得衷謹尋
今之鐵尺是太祖遣尚書故蘇綽所造當時檢勘

用爲前周之尺驗其長短與宋尺符同即以調鐘律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書歷志度之若以大者稠黍依數滿尺實於黃鐘之律須臾乃容若以中者累尺雖復小稀實於黃鐘之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解詁黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺即是會古實龠之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如臧動取滿論理亦通今勘周漢

古錢大小有合宋氏渾儀尺度又依淮南累粟十
二成寸明先王制法索隱鉤深以律計分義無差
異漢書食貨志云黃金方寸其重一斤今鑄金校
驗鐵尺爲近依文據理符會處多且平齊之始已
用宣布今因而爲定彌合時宜至於玉尺累黍以
廣爲長累既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用
其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據律
調聲必致高急且八音克諧明王盛軌同律度量
哲后通規臣等詳校前經斟量時事謂用鐵尺於
理爲便未及詳定高祖受終牛弘辛彥之鄭譯何
妥等又議不決旣平陳一以江東樂爲善曰此華

夏曆聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平
陳後廢周玉尺律使用此鐵尺律以一尺二寸即
爲市尺○按此即本朝和峴所用影表尺也平陳
以後蓋用此尺范蜀公以爲即今大府帛尺誤矣
○十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉
前尺一尺一寸八分六釐今大樂庫及內出銅律一
部是萬寶常所造名水尺律說稱其黃鐘律當鐵
尺南呂倍聲南呂黃鐘羽也故謂之水尺律○按
萬寶常之律與祖孝孫相近然亦皆徑三分之法
也○十四雜尺劉暉渾天儀土圭尺實比晉前尺一尺五分
○十五梁朝俗間尺實比晉前尺一尺七分一釐

○按十五等尺其間多無所取證所以存而不削者要見諸代之不同多由於累黍及圍徑之誤也

五代王朴準尺比漢前尺一尺二分見丁表○本朝和

峴用景表石尺比漢前尺一尺六分見丁表

太府布帛尺李照比漢錢尺一尺三寸五分見溫

圖○阮逸胡瑗尺橫累一百黍比大府布帛尺七

表尺同見○鄧保信尺縱累百黍短於大府尺九

胡瑗樂義九分五釐見○大晟樂尺徽宗皇帝指三節為三

寸長於王朴尺二分一分和峴尺一寸八分弱阮

帛尺四分見大晟樂書

仁宗景祐二年丁度等詳定黍尺鐘律丁度等言鄧

保信所製尺用上黨柎黍圓者一黍之長累百而成
又律管一據尺裁九十黍之長空徑三分圍九分容
柎黍千二百遂用黍長爲分再累成尺較保信尺律
不同其龠合升斗深闊推以算法類皆差舛不同周
漢量法阮逸胡瑗所製亦上黨柎黍中者累廣求尺
制黃鐘之律今用再累成尺比逸所製又復不同至
於律管龠合升斗斛豆區鬴亦率類是蓋黍有圓長
大小而保信所用者圓黍又首尾相銜逸等止用大
者故再考之即不同尺既有差故難以定鐘磬謹詳
古今之制自晉至隋累黍之法但求尺管不以權量
參校故歷代黃鐘之管容黍之數不同惟後周掘地

得古玉斗據斗造律兼制權量亦不同周漢制度故
漢志有備數和聲審度嘉量權衡之說悉起於黃鐘
今欲數器之制參伍無失則班志積分之法爲近逸
等以大黍累尺小黍實龠自戾本法保信黍尺以長
爲分雖合後魏公孫崇說然當時已不施用況保信
今尺以圓黍累之及首尾相銜又與實龠之黍再累
成尺不同其量器分寸旣不合古即權衡之法不可
獨用詔悉罷之 又詔丁度等詳定太府寺并鄧保
信阮逸胡瑗所制四尺度等言漢志審度之法云一
黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺先儒訓解經籍多
引以爲義歷世祖襲著之定今然而歲有豐儉地有

磽肥就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊是蓋天之生物理難均一古人立法存其大槩爾故前代制尺非特累黍必求古雅之器以黍校焉晉泰始十年荀公曾等校定八度以調鐘律是爲晉之前尺前史稱其意精密隋志所載諸代尺度十有五等以晉之前尺爲本以其與姬周之尺劉歆銅斛尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者矣夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已周之圜法歷代曠遠莫得而詳察之半兩實重八銖漢初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下

泊隋朝夕以五銖爲號既歷代尺度屢改故小大輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大泉五十王莽天鳳元年始鑄貨布貨錢之類不聞後世復有鑄者臣等檢詳漢志通典唐六典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣二分圓好徑二分半貨泉重五銖徑一寸八分以大泉錯刀貨布貨泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本志微差者蓋當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其手足肉好長廣分寸皆合正史若用之則銅斛之尺從而可知

矣有唐享國三百年其制作法度雖未逮周漢然亦可謂治安之世矣今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若以爲太祖膺圖受禪創制垂法嘗詔和峴等用景表尺典脩金石上十年間薦之郊廟稽合唐制以示詒謀則可且依景表舊尺俟有妙達鐘律之學者俾考正以從周漢之制王朴律準尺比漢錢尺寸長二分有奇比景表口八短四分旣前代未嘗施用復經太祖朝更易其逸瑤係信照所用太府寺尺其制彌長去古彌遠不可仿用謹考舊文再造景表尺一校漢錢尺二并大泉錯刀貨布貨泉總十七枚上進而高若訥卒用漢貨泉度一寸依隋書定尺十五種

上之藏于太常寺○周禮鄭氏為量改煎金錫則不

耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量

之以為黼深尺內方尺而圓其外其實一黼鄭氏注

容為之名也四升曰豆四豆曰區四區曰鬴六斗

四升也黼十則鐘方尺積千寸於今粟米法少二升

八十一分升之二十二其數必容其鬻一寸其實一

豆故書鬻作唇杜子春云當為其耳三寸其實一升

耳在旁可舉也重一鈞三十斤聲中黃鐘之宮

按周黼容六斗四升實一千二百八十龠計一百

三萬六千八百分為一千三十六寸八分容攷漢

斛容十斗實二千龠計一百六十二萬分為一千

六百二十寸蓋方尺圓其外疵旁九釐五毫故景

百六十二寸深尺積一千六百二十寸今攷周家
八寸十寸皆爲尺范蜀公曰周輔方尺者八尺之
尺深尺者十寸之尺方八寸圓其外宛其旁則累
一百三寸六分八釐深十寸則積一千三十六寸
八分與漢斛同法無疑也鄭氏云方尺積千寸又
云圓其外者爲之唇二說皆非是方鄭氏之世漢
斛尚在豈偶不及見歟抑鄭氏以爲周輔之制異
於漢斛歟

漢志曰量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於
黃鐘之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二
百實其龠以井水準其槃合龠爲合十合爲升十升

爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圍其
外旁有廐焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲
合龠其狀似爵上三下一參天兩地圜而函方左一
右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數
合萬有一千五百二十聲中黃鐘之宮始於黃鐘而
反覆焉○隋志載斛銘曰律嘉量斛方尺而圓其外
廐旁九釐五毫嘉百六十二寸深尺積一千六百二
十寸容十斗○魏陳留王景元四年劉徽注九章商
功曰當今大司農斛圍徑一尺三寸五分五釐深一
尺積一千四百四十一寸十分寸之三王莽銅斛於
今寸爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七

毫以微計之於今斛爲容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也○祖冲之以圜率考之此斛當徑一尺四尺三分六釐一毫九秒二忽廐旁一分九毫有奇劉歆廐旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也

按斛銘文云方尺者所以起數也圜其外循四角而規圜之其徑當一尺四寸有奇也廐旁九釐五毫者徑一尺四寸有奇之數猶未足也■百六十二寸者方尺■百寸圜其外每旁約十五寸合六十寸廐其旁約二寸也深尺積一千六百二十者以十而登也容十斗者一寸■百六十二寸爲容

一斗積十寸容一千六百二十寸爲容十斗也漢志止言旁有廐焉不言九釐五毫者數猶有未足也祖冲之所算云少一釐四毫有奇是也胡安定之法積一千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一千二百五十寸其律非也蜀公惑乎徑三分之說遂生圓分之法自古算法無所謂圓分也圓其外以爲之唇與安定之深一尺六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圍徑古無明文向非因量之積分則黃鐘之龠亦無由可得其實自漢以下律之所以不成者其失皆此之由也

淮南子曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩爲一斤三月而爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞四時而爲歲故四鈞爲石○漢前志曰衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤一十六斤爲鈞四鈞爲石付爲十八易十有八變之象也五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之差以輕重爲宜圜而環之令之肉倍好者周旋無端終而復始無窮已也○隋

開皇中以古斗三升爲一升以古稱三斤爲一斤以一尺二寸爲一尺大業中依復古法○大唐貞觀中張文收鑄銅斛秤尺升合咸得其數詔以其副藏於樂署至武延秀爲太常卿以爲奇玩以律與古玉尺玉斗升合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出之勅唯以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅律三百五十六銅斛二銅秤二銅甌十四斛左右耳與鬲皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鐘依新令累黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勅脩定稱鑒銘云大唐貞觀秤同律度量權衡匣上有

失其題科尺二字尺亡其跡猶存以今常用度量校之尺當六之五衡量皆三之一一斛一稱是文收總章年所造斛正圓而小與稱相符也

按萬寶常之樂當時以爲近前漢之樂則是隋代漢律管雖亡而樂聲猶在也魏延陵得玉律當時以漢律較之所謂黃鐘乃當太簇肅宗之時不應更有漢律蓋律之聲調耳張文收所定度量衡權與玉斗相符者即此聲也夫後周玉斗意者必古之嘉量但無寸分之數當時造律特以容受乘除取之自魏而降律之圍徑不得其真多惑於徑三分之說故當時據斗造律圍徑既小其律必長律

長則尺亦長矣今以隋志所載玉斗分數求之其
 黃鐘之管止徑二分七釐七毫有奇圍八分一釐
 有奇幕五分五釐四毫有奇積五百五十四分有
 奇夫容受同則量與權當與古無異而樂之聲亦
 必依近焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於
 古自王朴以黍定尺以尺生律又惑於三分之徑
 聲與器始皆失之矣好古博雅君子於此蓋不能
 無憾焉朱子曰禮記注疏說五聲六律十二管還相為宮商角徵羽是明漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚畧却是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排但數到窮處又須變而生之却生變律國語有七聲之說但韋昭解得無理會杜佑通典所算分數極精蓋唐以前樂律尚有制度可考唐以後都無可考胡安定與阮逸李照議不合仁宗以胡安定所逸樂書令天

下名山藏之意思甚好司馬公與范蜀公議又不
合司馬比范又低諸公於通典皆似未曾看只如
沈存中筆談所考器數甚精亦似未曾看筆談所
論過於范馬遠甚今出人無曉音律只憑器論造
器又紛紛如此是故季通之書諸儒莫能及也○
廖子晦曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數聽
鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律一事與
伏羲畫卦大禹錫疇同功況度量權衡皆起於律
而衡運生規規生圓圓生矩繩直準平至於定四
時與六樂悉由是出故曰律者萬事之根本學者
詎可廢而不講哉

律呂書附錄終

ب-۱۲

甲寅七月
吳興
張石銘
刻
安吉
吳昌碩
署

樂書目錄正誤

卷數	四十三	七十四	八十二	二百六	二百七
誤改	大顛藥	魯頌那	易訓義	八音	五聲
	師當作司	魯當作商	易上當加周字	當為二百七則與第八卷	當為二百六則與第五卷
		商字皆當如此	次卷可見	八音相近	五聲相近

一

樂書目錄正誤

一

一百七	一百七	一百七	一百七	一百七	一百七	一百七	一百七
羯鼓	夏屬			八音	金屬	八音	夏屬
下兩杖鼓當以兩杖鼓三字注	無上字	入四字於八音行下	金之屬中恐不可改當添	編鍾兩行之間合添入一行云	之下添入上字	六卷合有聲音通論一項	以上二項以寫本校定又一百

於羯鼓下之下

二百九

三枝鼓
枝當作杖

二百九

春祀
祀當作祠

二百九

凶禮
卷內有凶禮論之目而無其文

葛

葛生於野蔓荒涼兮
葛生於野蔓荒涼兮

葛

葛生於野蔓荒涼兮
葛生於野蔓荒涼兮

葛

葛生於野蔓荒涼兮
葛生於野蔓荒涼兮

葛生於野蔓荒涼兮
葛生於野蔓荒涼兮

樂書正誤

卷板行字誤改

第卷四板十行筆一特當作待

以此行為式

四一七

簡而無虐剛而無傲當作

剛而無虐簡而無傲

五

一六
十鼓

瞽

二八
六揚

揚

十	八			四	七	五	
四	六		三	一	二	五	二
古	主	七	四	十	九	十	十
	主	七	五	五	主	七	三
	効	棟	圭	楷	楷	聲	筦
<div> <div>效</div> <div>應</div> <div>多此一字</div> <div>楷</div> <div>楷</div> <div>升</div> <div>莞</div> </div>							
<div> <div>其下田字音棟有</div> <div>聲詩應田縣鼓</div> <div>多者當挑去之</div> </div>							
<div> <div>字書中無効字流俗作効如此等皆</div> <div>當改後倣此</div> </div>							
<div> <div>勇者苦怯之下添入疾病不</div> </div>							

走		士		士			走
四	五	四	七	二	四	五	四
走	主	七	三	主	主	一	走
十		大	三	一	古	四	十
走	兼	徧	形	愚	知	語	走
<div>養老幼孤獨不得其所十字</div>							
<div>用寫本校</div>							
<div>愚</div>							
<div>智</div>							
<div>刑</div>							
<div>徧</div>							
<div>自然之節之下添入和禮之</div>							
<div>本出於天地自然之十字</div>							

主			主				主
四	五	四	二	五	三		二
主	一	三	二	四	二	主	十
十	四	主	七	主		一	五
渙	館	効	簇	効		簾	地
煥	館	效	簇	效	器也之下添入抑字	廉	治

從舍者非

			七	六			
			三	三			
			五	五			
五	四			八	三	七	二
	相			効	已	効	皇
感下添氣字	多此一字	雷而文生天象亦十字	於有之下添入故象齒感	效	已	效	黃

第六板六行十字七行十九字同上

主	平	九	大	士		大	
一	一	一	三	七	六	四	六
八	主	主	七	十	三	三	六
五	六	五	十	士	八	五	四
木	已	効	効	已	之	効	瑟
大	已	効	効	已	多此二字	効	琴
第二十六行十三字同上							

三	三	三	三	三	三		
五	三	二	四	四	二	五	四
九	十	七	十	一	九	六	九
三	三	九	九	二	六		古
疑	崇	有	者	効	嚮		袒
疑	敦	一作赴	也	效	饗	而有之下添入鼓鐘二字	袒

第十九字同上

三十五

二

二十三

九

号

然

第十五字同上

三十六

四

十六

四

休

德再之下添入

適謂之賢

賢三適謂之有功一不適

四十一

一

十六

五

貧

謂之過再十八字

四十二

五

三

十六

年

多此一字

三十九

一

十五

一

文

樂字之下添入師字

四十三

四

二十三

三

之

以

四十四

五

五

十二

止

阿

第六行第三字同上

一七六

集書三集

劉子和

四十一	四十二		四十一		四十二		四十一
一	五		一	五	二	四	一
九	六		六	三	十二	三	九
二	四	六	五		一	十	二
樂	朴	小呂	夷則		文	之	樂
者中和之下添入之統也三字	一作又	在卦之下添入則字	無射	夾鐘	朴	札	

三六十之

以

四五七揄

揄

四六一三五繁

繁

第二十五行第五字同上

二六五周

召

九四号

然

第十字同上

三三四序

之

四六二九

中央之下添入土字

四主七効

四十八三十六

之字之下添入大字

四九三三五十二無

无

易中皆作无字

五十一三五

為字之下添入言字

三九三友

反

五十二六四

篋

三十三佳

佳

四九士

鑄

淳

五十二二十五

畫

畫

無畫字正當作畫

五十三	五十四						
五	一	三	二	二	二	一	二
六	二	三	一	二	二	二	二
八	三	五七	七	三	七	一	二
漢	簡	昌	自	自	自	橫	干
孝	問	皆當外自	自	自	自	橫	戈
見漢書匈奴傳							
以上七箇虞字並當作虞							

丁四七

吳書王吳

七

吳睡

五十三	五十八			五十七	五十六	五十五	
二	一	三	二	一	一	五	三
九	二十	三	一	五	十	六	二五
八	十一	五	二		五	二四	六
命	簡	自	自		搜	齊	祀
今	間	皆當作自	所	鵲巢之下添入采蘩二字	睽	卦	祝

良齋書四外

音與字並當作

六				三		三	六
二			三	二	三	二	一
六		三	十	三	十	二	八
一	十	六	五	二	五	六	六
無	梓	脣	至	舞	友	於	絃
无	椅		志	武	友	有	絃

絃編磬繩也

去上一點第二十行第九字同上

七	六	七	六	七	六	七	六
三	三	二	四	三	四	三	四
十	十	七	十	十	十	十	十
圭	圭	九	三	十	十	十	十
爾公	廷	報	鄭	効	効	夫	
公之	多此一字	鼓	毛	效	效	大	鼓鐘當作鐘鼓

七十三	三	六	六	九	纂	商	七	一	四	二	士	十	無
皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大	皆大
五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入	五字之下添入
璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字	璣天圭薦用王字
商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商	商
凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡	凡
商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字	商字皆當如此適字
敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也	敵字則當從商乃音字也
多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字	多此一字
管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入	管字之下添入
孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字	孫竹之管四字
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改	如此等尤不可不改

七五

二

十

十

音字下添入也字

二

五

十

竹

多此一字

四

六

九

主

之字下添入歌字

七六

二

三

楊

揚

六

二

三

之

云

七七

二

三

奉

書

三

三

和

和

一作成

三

一

一

一

孰字之上添入雖謂之七音可也

七字

下大八

全	全	全	全	全	全	全	全
三	二	一		三	二	一	
七	三	大	大	六	四	大	十
四	六	二	六	四	二	二	十
已	無			無	不	擾	
二	无		知字之下添入也字	无	無	當作擾或作擾	親親之下添入也字

第十五行十八字二十四行十七字同上

第二十六行十三字同上

全四	全五	全七		全九	全十		
三	二	一	三	二	一		
五	七	主	主	主	主		
二	主		四		七		
効	効也	孔	其		楊		
効	效邪	有	是	自諸侯出之下添入自諸侯出	故字之下添入記曰二字	揚	
第六行第十字同上							
		人之善心之下添入而已二字		自諸侯出			
				字			

九士

一

主

五

王字下添入日字

九士

三

八

主

無

元

九士

四

士

二

後

後

九士

三

大

一

已

已

九士

五

七

大

楊

揚

九士

二

士

一

桌

桌

一頁

五

雷

士

鑄

鑄

一頁

二

主

七

朋

朝

					夏		
七	三	一		二	二	三	
三	五	五	士	士	四	六	五
柒	三	九	干	二	五	毛	古
者	塑	晝	共	効	樂	掠	牧
昔	槩	盡	甚	效	則	操	穆
<p>昔昔鹽曲名也 行中注字</p>							

					百五九		
		三	二		一		八
五	五	二	十	六	古	四	三
土	七	古	三			三	二
	國	未	常	胡調曲	獵		勝
海字之下添入	去此一字添入都護府三字	來	裳	當作胡曲調	臘		勝
以字							

	百					
	一	七	六			五
主	九	五	六			二
八	八		七	六	士	五
宗	衡	宋	多	過	支	幻
宋	衡	去此三字添入晉字	多此一字	遇	支	幻
	衡字中從角從大不從魚					作幻
						幻乃倒士字篆作𠂇隸

			頁全	頁全		頁全	
三	二		一	一	一	一	二
七	二		七	七	七	五	七
七	七		一	九	三	六	六
明	古		處	効	一	十	人
命	故	之歌惜未有考證	其下必有脫句若曰乃作○	效	十	一	多此一字

頁三	頁三	頁三	頁三	頁三	頁三	頁三	頁三
三	三	三	三	三	三	三	三
一	一	一	一	一	一	一	一
士	士	士	士	士	士	士	士
廟高 諱宗	差	好	陳	代	世	容	勸
當為字不成 缺二三畫	美	奴	任	伐	主	客	歡

卒構

楊柳二州之亂

非是

當云

卒以柳州司馬構揚州之亂

𠂔
𠂔
𠂔
支

友

四
三
𠂔
嘗

當

五
𠂔
𠂔
京

涼

𠂔
一
𠂔
𠂔
大

文

𠂔
𠂔
四
搜

叟

𠂔
二
𠂔
四
聲

磬

夏九							
一				四			三
七	主	六	五	四		主	大
三	主		十	土	主	土	十
千	故		人	然	之	係	之
戈	哉	合之於道當云合族之道		之下添入後字	之下添入安字	之下添入而字	患

頁五				頁五			頁五
一			三	二	五	板後半	四
五	七	三	二	九	五	五	六
五	主	主七 主	主	三 四	三	大	四
効	効	北		目	椿	鐸	之
效	效	以上四北字並當作比		且曰	椿	諤	之下添一字
							此字極利害

頁七	頁六		頁五	頁四			頁三
三七	一七		二二	三三	二六	九	一八
七三	七六	五六	三九	三十一	六十		六八
人	而	頴	盡	伐	誅	杜夔	雅
之下添入非字	之下添入亾字	頴 第八行第八字同上 以隋書本傳校	盡	代	誅	之下却添是時二字	之下添入樂字去是時二字

百六	百六	百六	百六	百六	百六	百六
一	一	五	四	二	一	三
五	五	六	五	三	五	四
六	六	六	五	五	五	五
堂下	橫	胡茄	大盛	俗樂	彩用	鳥
宮架樂四隅雷鼓下八鼓字	皆當作橫	皆當作茄	大咸	當作俗樂部	用彩	馬
			第八板同			

				夏士		夏十	
士	九	八	七	六	九	三	二
七	後 後 後	行 學 行	後 半 板			九	
注 第一 行		係 奔				六	
壇	琴十	此	柴以	大成	歌大	其	
壇	二前六字皆當作瑟	北	升煙柴字上添入潘字	大成	呂琴士二前六字皆當作瑟	之下添入方字	皆當作 兆鼓

一頁上	二	三	四	五	六	七	八
二前	三	四	五	六	七	八	九
板	七	七	八	九	十	十一	十二
琴	戰	也	田	立	稷	社	共
十三前	職	之下添入封人二字	田	樹	之下添入封人二字	多此字	其
六字皆當作瑟							

三		頁九	頁五				
八	六	三	六	八	四		
後板	四 <small>第一行</small>	三	七	後板	後板		後板
十一 <small>一行</small>	十一 <small>十土</small>	三 <small>注第三行</small>	九	三 <small>一行</small>			
純	獵田	秦	楊	陸	舞人	軒架	官架
淳	臘田獵	奉	揚	陞	當去兩旁各八人	舞用六舞人當去兩旁各八人	宮當作軒

				夏五	夏五		
		四	八	六	三	十	八
主	主		五	二		十二	二
行三 注第	二行 注第	行十五 注第	行十五 注第	行十二 注第	二十	十九	二
杞	東伯	哲	虔	伯	綌	其	釭
郕	東當作陳	哲	虔	仲	侏	掄	釭
							以後漢校定此字

頁六							
八				八			七
三	古	九	六	五	九	八	七
十七	<small>注第一行</small>	<small>注第二行</small>	<small>注第三行</small>	<small>注第四行</small>	<small>注第五行</small>	<small>注第六行</small>	<small>注第七行</small>
鈕	中	壽	君	周	明	賜	箴
劍	之上添入郭元振臨淮王季光弼九字	之下添入亭字 <small>以三國志校添此字</small>	之下添入田字	君	伯	贈	箴

二百九十七

四

一

日

恐是月字

頁六

二

二十六

士

疆

疆

百九十九

五

十

二

祖

宗

七

九

六

玉

以隋書校此段

十五封

剗

十

六

脯

之下

醯字

八

羊

之下

於輶西首又奠

酒解羊并十字

				二百			
	十三	十四	十五	三	六		十五
	水	天	一	重	六		十三
王	六	天	一	天			天
陣	四	天	太	創	大	大	水
編	四	天	大	創	營	春	水
陣							
八							
諸							
人							
四							
字							

樂之壞久矣自孔子時問樂於
萇弘學琴於師襄語魯太師
翕如純如之變記關雎洋洋盈
耳之美聞韶而忘肉味與人歌
而善必反之而後和之大師執

而下適齊適楚入河入漢必謹
識之矣蓋周衰而樂工散亡日欲
用則猶可訪求也聖人之用意深
切如此故自衛反魯然後樂正雅
頌各得其所詩三百五篇皆自弦歌

之以求合韶武雅頌之音之今又
二千餘年雜之以鄭衛混之以
胡虜而樂幾亡矣以
祖宗全盛之時取法天下博洽之士
不惜重費欣定樂律以求合於古

而不可得蓋其聲亡矣聲者樂
之本也不得其本而求其末求之尺
寸是以度也求之秬黍是以量重也
未有能吹律而求聲者而況
於今乎嘗從知樂者得十二律

均旋爲宮之法益以變宮
變徵而求半四調調爲七聲
其說甚備矣血本出於龜茲而
鄭譯首好之以傳於世乃與周
官大司樂之說不合又不可曉近

歲得陳禮部樂書謂周禮止
以圜鍾函鍾黃鍾爲宮如三統
三正不過子丑寅而止又謂古無四
清聲耳夷樂之入中國必欲盡
去之頗與其它論樂者異閑居

無事讀之盡二百卷古今之樂
曰雅曰俗曰胡多用舞曲無所不
詠其間重見者亦多要可謂
浩博矣求其所謂聲者終不
可得然念其用心之勤樂家之

書未有此比而又苦其舛誤無
所攷證聞建昌陳史君刊此
書與禮書並傳取而校之賴
以改定者甚衆又亦各有得失
併爲質之經傳而朱正之尚三

數百條會表兄華文閣直
學士陳公之子華爲南豐宰
恩寄之南豐豆欲別刊此編以
補郡本之缺求書其後老矣
精力日衰而氣習未除彊爲少

季書生事亦可笑矣校書如
掃塵而況拙者尚謬多聞之士
增益其所不及以全此書使後
來者有攷焉亦學之志也

嘉泰二年季夏中
渾四明

樓鑰書

右樂書正誤一編
帑既得之於

尚書樓公即轉白于

郡太守閻公欣然欲鋟諸木屬

將代還廼以工費俾芾圖之所

以昌文師幸惠後學之意繫

閻公樂善好脩之美也公名一德

今守泰州

郎知南豐

岐嶽亂過庭之時先君樞密海以經學且語
之曰六經之道同歸禮樂之用爲急大小戴二
鄭去今逾遠群儒互相抵牾迄無成說吾鄉二
陳先生杜門發憤究心大業著成二書揚摧事
辭於湮沒之餘訂正制度於殘缺之後義爲之
訓器爲之圖讀之如指諸掌爾其勉之岐壯而
游宦南北未克斯志竭來假守盱江退食之暇
閱軍所藏卷帙甲乙首得禮書佩而誦之若身
周旋謁襲於其間而樂書恨未之覩聞其子弟
從南豐林簿遊因移書令訪其家之遺果得副

本以至岐於是不惟自喜見平生未見之書且
得以無負先君提耳之誨試撮其凡以觀大
要削去二變四清之說尊君華國以爲不刊之
典真二經之鼓吹諸子百家之領袖也是不可
不並行於世竊謂人之情達於禮而不達於樂
失之拘達於樂而不達於禮失之縱今之士神
遊目擊於禮書之日久猷飫而自得之矣是書
之成岐亭朝焉夕焉以爲進學之地使人能三
復而玩味之心不苟思必依於禮手足不苟動
必依於樂充之於氣而和平見之於行而篤敬

形之於語嘿進退而無非僻乖戾之習庶幾有
補於來者此岐之志也慶元己未重陽日三山
陳岐謹跋

右陳賢良所著樂書貫穿六經網羅百
氏上自皇王以至我

宋本末條貫靡不備述秩以八音分以三部
屏去四清二變之說確乎鄭衛不能入也書
凡二百卷

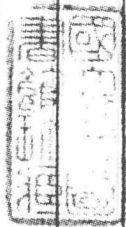
建中靖國初

給筆札繕寫以進儲之祕府久而未彰

史君陳先生志務秘旨古得其家藏副本令
子冲校勘以廣其傳子冲自惟末學宣足以
窺前賢之閫奧隨文繹義補闕訂訛不敢
不盡心焉若夫一二制度有其文而亡其圖非
蕪陋之所能增益姑以俟知者門生迪功郎
建昌軍南豐縣主簿林子冲謹書

樂書正誤一卷宋樓鑰大防誤大防宋史有傳宋元祐中陳賜所撰樂書二百卷慶元己未建昌使君陳岐刻之大防爲之正誤成書一卷後序略云建昌陳史君刊此書與禮書並傳取而校之賴以改定者甚衆又亦互有得失併爲質之經傳而是正之尚三數百條會表兄華文閣直學士陳公之子芾爲南豐宰因以寄之南豐欲別刊此編以補郡本之缺求書其後嘉泰二年季夏中泚四明樓鑰書後又附陳芾跋不全此書流傳鈔本尚多刻本各書目罕見去年得持靜齋所藏樂書宋刻本後附正誤一卷分卷板行字誤正各爲一格正字圓墨丁陰文甚爲新穎曝書雜記云樂書正誤格式頗精鈔錄一葉以餉校書者直與台州本荀子考異文選李善注與五臣同異考均宋賢校勘之精者爲國朝校讎家先路也癸丑十月烏程張鈞衡跋

觀山癸丑十月昌隆聚陰齋題

聖李善主與王司同異等宋賀林德之詩卷無國璋林德家去
五題各左賦辭逢疑一葉以融林書皆直與合本諸子其異文
字題五各為一節五字圓墨下銀文甚為雅潔聚書錄略云樂書
罕見去平野林精藏而藏樂書宋原本對州五題一卷長卷詩
題辭辭書對又伊軻著疑不全此書前對雖本尚及原本各書目
豐於限限九題以論保本之林宋書其對嘉泰二年之夏中錄四
百創會去中錄之編卷卷十創卷卷十中錄卷卷十以書之
以文次於其卷之十中錄卷卷十創卷卷十中錄卷卷十以書之
書一卷對州五題以對中其門止其對州五題以對州五題
對樂書二卷對州五題以對中其門止其對州五題以對州五題
樂書五題一卷對州五題以對中其門止其對州五題以對州五題

唐樂曲譜

宋會稽高似孫

太宗四曲

傾杯曲

長孫無忌作

樂社曲

魏徵作

英雄樂曲

虞世南作

高宗七曲

景雲河清曲

亦名燕歌景雲見河水清張文叔爲之

喜慶善樂

破陣樂

承天樂

一衣大定樂

伐高麗宴洛陽城門觀屯管教舞按新用武之勢

八紘同軌樂

高麗平天下定

夷羗賓曲

遼東平李勤作是曲

明皇三十四曲

立部八曲

太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部則

雅聲可知一作可和

一 太平安舞

二 太平樂安舞

太平並周隋遺音

三 破陣樂

四 慶善樂

五大定樂

六 上元樂

七 聖壽樂

八 光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂

二長壽樂

一三天授樂

武后大授年作

四烏歌萬歲樂

武后時有鳥能人言萬歲

五龍池樂

明皇為郡王時賜第隆慶坊坊之南地忽變為池中宗泛之以厭其祥明皇即

位乃作龍池樂

六小破陣樂

半夜樂

還京樂

明皇自潞州還京師夜半舉兵誅韋后故作此樂

二文成曲

明皇作

霓裳羽衣曲

河西節度使楊欽述獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練

霓裳問其故曰云云故作是曲

直道曲

道士司馬承
順奉詔作

大羅天曲

茅士
道曲

紫清

道曲

工部侍郎
賀知章作

景雲

九真紫極

小長壽

承天樂

順天樂二曲

並太清宮成太
常卿韋縉作

君臣相遇樂

曲商調
韋縉作

荔枝香

貴妃生日張樂長生殿奏曲未有
名會南方進荔枝故名荔枝香

梨園法曲

法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭
聲淡明皇愛之選坐伎三百人教之

梨園女數百亦
為梨園子弟

涼州伊州甘州

天寶樂曲皆以邊地名之又詔道調法曲方胡部新聲合作

千秋節

明皇生日作

代宗二曲

寶應長寧樂

代宗復二京梨園供奉官劉日進獻十八曲宮調

廣平太一曲

大曆元年作

德宗四曲

定難曲

河東節度馬燧獻

繼天誕聖樂

德宗生日昭義節度王虔休獻

中和曲

德宗生日作

孫武順聖樂

山南節度于頔獻

文宗二曲

唐樂曲譜

三

雲韶法曲

霓裳羽衣舞曲

此二曲文宗詔太常卿馮定采

開元雅樂作也臣下功高者賜之又改法曲為仙韶曲

宣德一曲

萬斯年曲

李德裕命樂工作萬斯年曲以獻

武宗一曲

播皇猷曲

帝自製宴禮用之

琴統篇目

追古

十則

中聲

琴準異同

三聲

原音

釘定五音調

十二律調

琴統外篇叙

十二律圖

律呂會音經緯圖

琴統外篇

琴統

追古

記曰君子無故不去琴瑟孔門之瑟今不復見若琴則今古同風瑟之爲可貴信矣雖然琴之不廢於今者器耳而其意無復有也歐陽公爲器存意不存者此也鄭衛之音固正聲之訥鑿而世俗之音又鄭衛之水炭濮上新聲非韶夏也猶能感發於幽隱之中詭變若鬼神之狀清徵清角非雅頌也猶能一再鼓而玄鶴來繼作而玄雲起風雨至今之爲曲操者能致是乎不能致是而又望其可以

諧德音紀中和以至於通神明阜民財乎嗟
夫師襄伯牙逝不返矣黠黑頰長曠如望羊
之風不復可想像而見矣巍巍泰山洋洋流
水之志不復可俄度而知矣而所傳之不絕
一絃者五音十二律乃多缺畧而舛訛嗚呼
難矣哉愚以淺陋之質幼年竊好音聲算術
積二十年而成鐘律之書寶祐乙卯獻於理
宗皇帝玉音付提史端明尤公燁看詳一時
元老諸賢汲引遂得叨恩科級實千一之遇
也今年五十踰一矢仕進之念浸若槁灰然
於至理未能厭情且於徽絃粗知要旨暇日

於竹齋書几之間運指調音竊有得於萬一
痛律調之弊流極簡編之考訂成此一書俾
七絃各正其名五音各有其位瑩徹而無疵
錯綜而無礙砭痼攻瑕覺迷解惑庶或得之
風俗通曰琴者樂之統君子所當御故名曰
琴統昔漢桓譚著琴道未成班孟堅續成之
僕也不揣又續其說知罪知罪

十則

琴有十則節四十五同者十有四得位者三十有一夫十數者天地生成之道而比折之法則又有妙用故一太極也一而二生兩儀也二而四兩儀生四象也四而八四象生八卦也由一而五太極之五行也五而十五行生成之中數也由一而三太極函三也三而六函三引六也三而九乾元用九也由一而七列禦寇所謂易者一也一變而爲七是也節四十有五九章縱橫之有數也得位者三十有一合一月節氣三十日五時二刻之法

此至道也琴工但知有簡率比折求徽之法而不知有無徽之徽操音者規於有徽之中而不知有應聲之節遂使七則九則十則皆廢而不舉隱而不章夫琴之有則則之有節節之有應應之有徽莫逃乎數數出自然自然者自一而十缺一不可豈得而畧之哉亦由不知古聖賢之本法故也人徒見徽按歲十二月併閏而爲十三而不知十三徽不足以盡皆琴中之應聲按徽而應者有限不該徽而應者不一有應矣而莫知其所自來此俗工之法所以爲未至也今開列十則該備

諸節應聲發明言與指定寸尺庶當世君子
知十三徽出於自然之數不可缺畧而於有
徽之外又知所謂無徽之徽而應聲之不該
徽者自可以知所自來矣或曰十則之節不
一而足胡爲徽止於十三也曰應節之聲雖
多以泛聲求之清圓應指其最者九其次者
四餘皆咽而不暢且泛聲者天聲也止於十
三所以法天也或曰有節矣其聲或有無應
者何也曰天地雖大不能無傾陷日月雖明
不能無晦蝕理之所公天地日月不可得而
私理之所虧天地日月不可得而全况音聲

乎究其所詣亦歸之數而已有節有應數也
有節無應亦數也故曰道不可窮

一則

絃間之長四尺五寸

按黃鍾之長九寸伸爲九尺半爲四
尺五寸法用古尺較之浙尺長於古
尺一寸八分今太史局上圭測景尺
乃東京遺法或云即是黍尺亦云周
尺叅之琴工尺法大率相似或云神
農琴長三尺六寸六分此蓋前人推
考尺法失實致此今從朱文公釘定

之法以四尺五寸爲正

二則

二而分之各得二尺二寸五分
中節爲七徽按聲泛聲與散聲同是
謂中聲

三則

三而分之各得一尺五寸

一節如上數爲五徽有隔一下應隔

二上應泛聲亦有應

二節三尺爲九徽有隔二上應泛聲

亦有應

四則

四而分之各得一尺一寸二分五釐

一節如上數爲四徽泛聲有應

二節二尺二寸五分同七徽

三節三尺三寸七分伍釐爲十徽有

隔一上應泛聲亦有應

五則

五而分之各得九寸

一節如上數爲三徽有隔一上應

二節一尺八寸爲六徽有隔一上應

泛聲亦有應

六則

六而分之各得七寸五分

一節如上數爲二徽有隔一下應泛聲亦有應

二節一尺五寸同五徽

三節二尺二寸五分同七級

四節三尺同九徽

五節三尺七寸五分爲十二徽有並

絃上應泛聲亦有應

七則

七而分之各得六寸四分二釐八毫餘四

一節如上數居一二徽之間有並絃
下應
二節一尺二寸八分五釐六毫居四
五徽之間有隔三上應並絃下應
三節一尺九寸二分八釐四毫居六
徽之下有隔三下應並絃上應
四節二尺五寸七分一釐二毫居八
徽之上有並絃下應隔三上應
五節三尺二寸一分四釐居九十徽
之間外雜調有隔一上應隔二下應
六節三尺八寸五分六釐八毫居十

八則

二十三徽之間有並絃上應

八而分之各得五寸六分二釐五毫

一節如上數爲一徽有隔一上應泛聲亦有應

二節一尺一寸二分五釐同四徽

三節一尺六寸八分七釐五毫居五

六徽之間有隔二下應隔一上應

四節二尺二寸五分同七級

五節二尺八寸二分二釐五毫居八

九徽之間有隔一下應隔二上應

九則

六節三尺三寸七分五釐同十徽
七節三尺九寸三分七釐五毫爲十
三徽泛聲有應

九而分之各得五寸

一節如上數居一徽之上有並絃下
應

二節一尺居三四徽之間有並絃上

應

三節一尺五寸同五徽

四節二尺居六七徽之間有隔三下

應並絃上應

五節二尺五寸居七八徽之間變宮

變徵聲在此

六節三尺同九徽

七節三尺五寸居十徽十一徽之間

無應

八節四尺居十三徽之外有並絃上

應

十則

十而分文各得四寸五分

一節如上數此一徽上之遠者有隔

一上應
二節九寸同三徽
三節一尺三寸五分居五徽之上有
並絃下應隔三上應
四節一尺八寸同六徽
五節二尺二寸五分同七徽
六節二尺七寸同八徽
七節三尺一寸五分居九徽之下外
調有隔一下應
八節三尺六寸同十一徽
九節四尺五分此徽外之遠音者有

並絃上應

中聲

黃鍾爲聲律之元其長九寸衍而伸之以寸爲尺其長九尺是謂之準拆取其半其長四尺伍寸是謂之琴琴作於羲農準作於漢京房非羲農之智不逮京房也非有準於有琴之後也蓋有天地則有是律有是律則有是聲有是聲則有是準準之器雖未作於有律之初準之意已默存於有琴之初何則黃鍾九寸十一律在其中毫釐細微難於區別故伸爲九尺以釐爲分以細爲撮所以便於推

釘義農得是意取其半以爲琴京房又得是
意倍而全之以爲準約尺爲寸而合黃鍾之
本法伸寸爲尺而得義農之半法此準之所
以作也琴雖半於準而半聲得全體之用全
半雖有清濁之殊而皆不離黃鍾本音何以
見之準之半爲琴琴之半爲七徽是曰中聲
琴可以半聲而合全體則準亦可以半聲而
合琴之全體矣謂琴準全半之無異聲不其
然歟自是而推又半其半而爲四徽十徽則
分爲四矣而以泛聲求之亦是聲也又以其
四而八之爲一徽十三徽及八則之三節五

節復以泛聲求之亦是聲也伸而爲九尺半而爲四尺五寸以至於二寸半強而此中聲未嘗離也是謂黃鍾之分體

琴準異同

琴之全即準之半準有中聲琴亦有中聲此其所同也其所不同者準爲推律之器而不宜製曲琴爲製曲之器而不宜布律曲固自律中来然古人立法則不相爲用準施柱所以求同中之異琴寘徽所以求異中之同準絃之下畫律十二琴絃之旁寘徽十三準之散絃十三其聲如一必施柱而後分高下是

律本不於散絃之中琴之散絃也不待按抑已有高下之別是律已其於散絃之中律不在散絃故不得不施柱而登律於絃律既在散絃則當就律定五音不當律外求律故曰琴非布律之器此徽法準法不相爲用一也抑嘗論之準絃之未施柱也其聲如一此合乎太極混然一氣之象及其施柱而十二律迭相爲宮猶兩儀生四象八卦陰陽五行迭爲消長之象琴之散絃得乎準已施柱之聲遂能成就調曲應節應徽陰陽之聲千變萬狀交錯應合而不可形容其妙亦猶乾道

成男坤道成女萬物化生生意無盡之象然
則準之散聲混一者先天也布律施柱者中
天也琴以散絃受準之成律而始於中天至
於分節定徽則後天也後天者中天之配也
琴為中天之器而得後天之配所以宜實徽
而不宜施柱不宜施柱所以無假於布律而
後天之法所以不可與先天之法配也必欲
使準如琴之用徽則柱一無所施矣不施柱
可得為準乎必欲使琴如準之施柱則徽一
無所用矣不用徽可得為琴乎此徽法準法
不相為用二也徽以天地生成之數均等分

節律以上下損益之法參差定位其間惟黃鍾半聲與七徽合外此而有適然之合者林鍾一律而已他律無一合者清歷言之大呂四尺二寸三分一釐七毫距十三徽二寸九分四釐二毫太簇四尺距十三徽六分二釐五毫夾鍾三尺七寸六分一釐六毫距十三徽一寸七分伍釐九毫距十二徽一分一釐六毫姑洗三尺五寸五分五釐五毫距十一徽四分四釐五毫距十徽一寸八分五毫仲呂三尺三寸四分三釐七毫距十徽三分一釐三毫距九徽三寸四分三釐七毫蕤賓三

尺一寸七分三釐八毫距九徽一寸七分三釐八毫夷則二尺八寸二分一釐二毫距九徽一寸七分八釐八毫距八徽一寸二分一釐二毫南呂二尺六寸六分六釐七毫距八徽三分三釐三毫距七徽四寸一分六釐六毫無射二尺五寸七釐八毫距七徽二寸五分七釐八毫應鍾二尺三寸八分四毫距七徽一寸三分四毫觀其數之前後差迭則知徽法本不爲諧準法設也此徽法準法不相爲用二也又嘗以十二律分布自焦尾而上至七徽下僅得琴之半又自七徽而上至四

徽下僅得半中之半又自四徽而上至一徽
又半之半者也等而上之雖分寸之微亦有
律而皆半天琴固亦有半法合此徽法準法
不相爲用四也良由徽以十則比折登對均
齊律以三分損益參差長短所以難於牽強
傳會自非心法之妙手筭之精耳性之聰矣
能致辦於此哉予之言此固不敢必當世君
子之深信會當復有子雲君實者出吾其庶
乎

三聲

琴有散聲泛聲按聲三者孰優曰泛聲應徽

不假按抑得自然之天天聲清也律應氣於地絃象律管入地之淺深而爲散聲之次第是爲地聲地聲濁也按聲抑揚於人人聲清濁兼有者也天道發生於地人道長養於地猶泛聲按聲生於散聲也地有載物之象猶散聲之能受泛聲按聲也人聲按於絃上猶人履地而動作於其上也天聲浮於絃上猶天之尊高乎上而變化於清虛之間也天聲出於地聲之上人聲生於地聲之下是謂天地人此言其分也人聲雖在絃下而指按絃上是謂天人地此言其勢也夫琴受成中天

而爲地聲上有天聲統焉下有人聲承焉而
皆有微節之應合是各具一後天也至於運
指之間天聲人聲變用無窮隨意而生而悉
歸於應合之地此所以爲後天之功用歟近
世曲操天聲少而人聲地聲多焉者人與地
爲近聲與類亦近故也天聲徑濔平易人心
好奇用之者少人者有餘天者不足所謂道
心微而人心危也是故善琴之君子每不取
手按聲之繁碎巧急淫艷良有以也苟能三
才之道求之斯得古音之正統歟抑又有說
焉夫聲實有陰陽陽律宮商角變徵聲爲陽

徵羽變宮聲爲陰陰律宮商角變徵聲爲陰
徵羽變宮聲爲陽散聲缺二變音

原音

律按十二月月各具五音十二月六十音配
六甲一音配一卦六十音配六十卦月各二
變音配節氣中氣二十四變音配二十四氣
配坎離震兌各一爻

夫聲者中於宮觸於角徵於徵章於商宇於
羽故四聲爲宮紀也協之五行則角爲木五
常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火
爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲

思以君臣民事物言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物至如變宮則爲相土所以輔中宮變徵則爲相火所以生後律五音相生之法黃鍾宮下生徵故一與四協徵上生商故四與二順商下生羽故二與五協羽上生角故五與三順角下生變宮變宮生變徵並以按絃求之無不協順也其法於九則之五節以宮絃求變宮以徵絃求變徵則得之意其序則宮商角變徵徵羽變宮也諸律倣此循次求之

釘定五音調

義農之作五絃所以備五音文王武王加六
七絃是謂少音一云皆文王所增唐楊收謂
文王操有不當有武聲則少商絃非文王所
增亦可乎矣要之文武絃不過爲一二絃之
應聲而五音主調則以上五絃爲正而調五
音則以散絃爲正也五調行於世者以散三
爲宮以律考之絃之大而聲之濁者爲黃鍾
則一絃是也黃鍾律在一絃則宜以一爲宮
而今以三爲宮者三應在十一徽故也何者
三絃按十徽其散聲爲仲呂律黃鍾五音不
該仲呂非黃鍾所用則五散絃爲仲呂之五

調矣夫五音之法以隔八相生有一不協則變爲他律故以十一徽按三應五則散三爲仲呂宮緩其三絃按十徽應五則散三爲黃鐘角仲呂以三爲宮則四以林鍾爲商五以南呂爲角一以黃鍾爲徵二以太簇爲羽今之五調是也黃鍾以三爲角則其音爲姑洗而一以黃鍾爲宮二以太簇爲商四以林鍾爲徵五以南呂爲羽今之慢角調是也二律之殊致實由三絃之緊緩使之然耳前人琴絃斷續失傳後人操器不求其本循習流弊不思絃有緊緩槩以角爲之名豈理也哉謂

慢三爲角則正得黃鍾角之本體不得爲角之慢也謂緊三爲宮則非角矣亦不得爲角之清也吾聞師涓常鼓清角矣劉琨能知清角矣果今之所謂清角乎然清角自是一外調今摘一絃之聲以爲名者非也而所謂慢角者又果何自而名也今削去清角之名命其五絃曰仲呂五調又削去慢角之名命其調曰黃鍾調使二律各復其正云或曰黃鍾爲聲律之元不得爲正調而以隔八迭相爲宮之至後者調其仲呂而五之何也曰迭相爲宮之法黃鍾爲之始仲呂爲之

終自始至終生律已周衍數已足是謂大備
兼仲呂在巳乃六陽之律乾爲萬物之父尊
乾道也五調取義實出於此雖然黃鍾爲律
之祖自宜分立五調今乃不備是亦前人之
失也
或曰五調以散三爲仲呂宮既與今之宮調
合矣散二以太簇爲羽既與今之羽調合矣
胡爲一宜爲徵而曰商四宜爲商而曰徵五
宜爲角而乃寄調於四何也曰商爲徵徵爲
商此正坐傳訛之失朱文公曰既以第三絃
爲宮則其下便可按第六絃黃鍾以爲徵四

絃林鍾以爲商正謂此者也惜乎未有身於
釐正之者則釐正之責捨我其誰歟至如五
宜居調而不調四已有調而寄調此由人之
客寓而不知有家者也夫五音各主一絃豈
得宮商徵羽各有主絃而角獨附他調邪又
豈得五不爲調而四乃兼調邪近有名士亦
嫌徵角同調而以七徵泛三應七則四節之
七絃者爲角然考其聲乃宮調之清聲是謂
清宮豈得爲角雖知所以懲附徵之失而又
不免有附宮之嫌是不容不辯也愚以五絃
已調其四獨五未得爲調故以五之位於角

者立角調庶幾五調各有主絃而不致用四
遺一之不純附徵附宮之俱失也朱文公曰
五絃南呂爲角信足驗矣
論仲呂不與黃鍾協依行不屬仲呂部清角
慢角之辯已明矣而又觀吳元士與朱文公
書調角聲不得其正以爲今之角聲乃姑洗
律部依行之聲雖曰依行實爲仲呂又謂依
行本屬姑洗而清於姑洗故謂之清角文公
固嘗疑而難之矣愚也謂極言之元士所以
反覆擬議而費辭者以第三絃有緊緩宮角
之殊耳性不聰無灼然之見未免旁引而曲

說也夫五調以黃鍾爲正當緩三爲姑洗不當緊三爲仲呂緩三爲今之慢角調緊三爲今之五調慢角即黃鍾律五調即仲呂律以黃鍾爲律則不當用仲呂宮聲以仲呂爲調則不當借黃鍾爲名此截然難紊曉然易見之理元士苟知之則當主緩三之法改絃易徽變名定調耳也否則以今五調直作仲呂五調足矣而乃持通用之說謂慢三爲慢角則緊三可爲清角遂使仲呂有宮而不得爲宮黃鍾有角而更得清角此何理哉又以仲呂不協黃鍾乃以京房六十律擇其屬姑洗

近仲呂之依行以當黃鍾清角之名不明言
仲呂可以免失律之嫌不正用姑洗可以免
改絃之嫌其爲說亦巧矣殊不知聲本仲呂
而強名依行部屬姑洗而強從仲呂雖曰音
聲相近豈得移此而就彼哉譬之十二州盡
野分地近雖跬步非所部則不可越其疆遠
雖千里不得棄所宗而貳其鄰況正律用事
則五音皆正律子律用事則五音皆子律姑
洗當爲黃鍾角依行當爲蕤末角決不可以
子律而列於正律也以仲呂爲黃鍾清角雖
名非其名猶不失仲呂五音之全體若以仲

呂冒依行之名又或改其絃爲依行之聲則
不惟黃鍾不成律而併仲呂亦失其律矣豈
不成一大乖舛哉元士又謂仲呂聲高不能
生包育而以依行生之然以仲呂爲依行固
已失言而又以包育爲證迂闊甚矣考之於
律仲呂當生執始於包育無與若以聲高爲
嫌則凡聲數不相得者皆非當生之律豈獨
仲呂之於包育而已也依行之生包育乃其
數法次序入黃鍾部正合隔九法也元士之
爲是言其意未必不以依行生包育不合隔
八法而因以印證依行之可附仲呂耳辭愈

技而義愈乖亦可嗟已大抵格物之學惟聲
數爲難能聲數之書非臆說所能究元士考
律不精察聲不明而強爲鑒說惜哉

十二律調

黃鍾以一爲宮太簇以二爲商姑洗以三爲
角林鍾以四爲徵南呂以五爲羽六爲少
宮七爲少商

右如今五調法慢三以十徵應五即今
之慢角調宜改爲黃鍾調說見前篇
太呂以一爲宮夾鍾以二爲商仲呂以三爲
角夷則以四爲徵無射以五爲羽六爲少

宮七爲少商

右按徽調絃同上

太簇以一爲宮姑洗以二爲商蕤賓以三爲
角南呂以四爲徵應鍾以五爲羽六爲少
宮七爲少商

右按徽調絃同上

夾鍾以二爲宮仲呂以三爲商林鍾以四爲
角無射以五爲徵黃鍾以一爲羽六爲少
羽七爲少宮

右以黃鍾絃緊二以十一徽應四緊七
應散二緊五以十徽應七緊三以十

徵應五清商今之

姑洗以二爲宮蕤賓以三爲商夷則以四爲

角應鍾以五爲徵太呂以一爲羽六爲少

羽七爲少宮

右按徵調絃同上

仲呂以三爲宮林鍾以四爲商南呂以五爲

角黃鍾以一爲徵太簇以二爲羽六爲少

徵七爲少羽

右即今之五調也

蕤賓以三爲宮夷則以四爲商無射以五爲

角大呂以一爲徵夾鍾以二爲羽大爲少

徵七爲少羽

右按徵調絃同上

林鍾以三爲宮南呂以四爲商應鍾以五爲

角太簇以一爲徵姑洗以二爲羽六爲少

徵七爲少羽

右按徵調絃同上

夷則以四爲宮無射以五爲商黃鍾以一爲

角夾鍾以二爲徵仲呂以三爲羽六爲少

角七爲少徵

右以夾鍾絃加緊四以十徵應二即今

之慢宮調也

南呂以四爲宮應鍾以五爲商大呂以一爲角姑洗以二爲徵蕤賓以三爲羽六爲少角七爲少徵

右按徽調絃同上

無射以五爲宮黃鍾以一爲商太簇以二爲角仲呂以三爲徵林鍾以四爲羽六爲少商七爲少角

右以仲呂絃加緊五以十一徽應七卿

之蕤賓調

應鍾以五爲宮大呂以一爲商夾鍾以二爲角蕤賓以三爲徵夷則以四爲羽六爲少

商七爲少角

右按徽調絃同上

今釘定十二律五音調法無一不合聲律而
世之五調乃第六律所謂慢角調者則爲第
一律也宜改爲黃鍾調清商調者實與第四
律合宜改爲夾鍾調慢宮調宜改爲夷則調
蕤賓調宜改爲無射調餘外調調絃法及曲
譜茲不復錄

少音者五音之配也黃鍾之絃一宮二商有
君臣之義六七所以合君臣之恩故十一律
雖五音之絃不同而六七之配不舛少音之

名迭遷而君臣之義不泯所謂用有殊致而體則常存也

或曰子以十二律各立但音是以樂待琴矣曰準得先天琴得中天徽節得後天如第瑟之類雖法先天之準以成中天之聲然琴則自中天而生後天而第一絃黃鍾先天之全體未嘗不存與準之先天同此純一非若二絃而下與準之施柱者同此參錯之不齊也然則三天之理琴獨備焉茲琴之所以尊於樂而爲樂之統也

世之琴調合律者曰五調慢角清商慢宮瑟

實餘皆不合律夫琴所以統樂樂按十二律而琴不求合於律可乎唐楊收嘗言琴通黃鍾姑洗無射三均蓋謂今五調之曰仲呂者與三律通也黃鍾姑洗即今之慢角調聲無射即今所定夾鍾夷則無射之緊五絃聲也其言似矣然亦包括未盡夫律有十二缺一則非律而謂統樂之琴獨於此三均相通不既局乎今充廣其說而使十二律皆備其體焉但絃有七而二絃爲少陰生調者惟五絃而十二律之變絃有所不周不能如準之以各據一絃也故按徽調絃之法大呂太簇

同黃鍾姑洗同夾鍾蕤賓林鍾同仲呂南呂
同夷則應鍾同無射調絃之法雖同而律之
高下不可不辯辯律之法當以絃之緊緩定
之絃之緊緩當以管色合之沈氏筆談隋唐
人琵琶錄以爲調琴之法須先以管色合字
定宮絃今人苟簡不復以管定聲故其高下
無法朱文公甚然其說且謂十二律當名求
合管色然則愚所謂以絃之緊緩參合管聲
之高下正此說也辨律既有其法調絃之法
或有所同何害哉

唐韓皋生知音律常曰長年後不頭聽樂以

門內事多逆知之間鼓聲至止息歎曰美哉
嵇康之爲是曲緩其商絃與宮同音按世傳
廣陵散爲慢角調所緩之絃乃第二絃所同
之音乃第一絃則是以黃鍾之律推其調也
但第三絃合改仲呂爲黃鍾角則慢二始得
爲慢商不然則成仲呂慢羽矣猶喜三絃散
聲用之絕少所以於廣陵之曲無乖也

咸淳戊辰正月成書

琴統卷終

琴統外篇叙

外篇者所以翼琴統也琴以統樂三統在琴
名亦隨之律道難明琴尤所難是故翼之律
鑑曰律以實統虛者也何謂虛氣與聲是也
統之爲義亦出乎此夫管以統氣樂以統聲
以有形統無形非以實統虛乎曰虛未易統
也天地不易歲時日月不易晝夜水火吾知
有燥息之性草木吾知有榮萎之理至於氣
也噓濕吹寒莫可究其跡是何也虛也自於
色衆辨黑白鼻於臭衆辨薰蕕口於味衆辨
甘苦至於聲也師曠

宮商衆甘或莫知

其然是何也虛也虛而不可依而曰可期不
可見而曰可聞非聖人之智孰能統之故管
樂統氣聲實統虛也琴統樂實統實也律生
於道道色氣聲虛統虛也虛虛為道之極實
實為道之極虛極而實實極而虛虛實相因
琴與道俱乃譜其聲班其圖申其言以求其
傳嗚呼律以正盛代之樂不施之彼則施之
此琴親於儒者也可以鳴道焉母以琴視吾
作外篇

十二律圖

黃鍾

絃

一 二 三 四 五 六 七

律

黃大姑林南清黃大

音

宮商角徵羽宮商

右調絃按徽以今五音調法慢三即慢

角調也

大呂

絃

一 二 三 四 五 六 七

律

大夾仲夷無清大

音

宮商角徵羽宮商

右調絃按徽同黃鍾

太簇

絃

一二三四五六七

律

太姑蕤南應清太姑

音

宮商角徵羽宮少商

右調絃按徽同黃鍾

夾鍾

絃

一二三四五六七

律

黃夾仲林無清黃夾

音

宮商角徵羽羽少宮

右以黃鍾絃緊二以十一徽應四緊七

應散二緊五以十徵應七緊三以十
徽應五即今之清商調也

姑洗

絃 一二三四五六七

律 大姑蕤夷應散姑

音 羽宮商角徵羽

右調絃按徽同夾鍾

仲呂

絃 一二三四五六七

律 黃太仲林南蕤太

音 徵羽宮商角徵

右調絃按徽即今五音調法

蕤賓

絃

一二三四五六七

律

大夾蕤夷無清大夾

音

徵羽宮商角徵少羽

右調絃按徽同仲呂

林鍾

絃

一二三四五六七

律

太姑林南應清太姑

音

徵羽宮商角祉少羽

右調絃按徽同仲呂

夷則

絃

一二三四五六七

律

黃夾神夷無額缺

音

角徵羽宮商角少

右以夾鍾絃加緊四以十徽應二即今

之慢宮調也

南呂

絃

一二三四五六七

律

大姑大姑南應大姑

音

角徵羽宮商角少

右調絃按徵同夷則

無射

絃

一二三四五六七

律

黃太仲林無黃太清

音

商角徵羽宮商角

右以仲呂絃加緊五以十一徽應七即

今之蕤賓調也蕤賓自有正律以無

射為蕤賓倍名也

應鍾

絃

一二三四五六七

律

大夾蕤夷應大夾清

音

商角徵羽宮商角

右調絃按徽同無射
 律有八十四調琴該正調六十其變音二
 十四是按絃取聲不可立調

律呂會				
正	始	青	華	調
黃鍾	大呂	太簇	夾鍾	姑洗
宮	變宮		羽	
	宮	變宮		羽
商		宮	變宮	
	商		宮	變宮
角		商		宮
	角		商	
徵		角		商
	徵		角	
徵		徵		角
	徵		徵	
羽		徵		角
	羽		徵	
宮		羽		徵
	宮		羽	
應		羽		徵

圖 緯 經 音						
調乾拱	調沈顥	調明	朱			
應鍾	無射	南呂	夷則	林鍾	蕤賓	仲呂
	商		角		徵變	徵
商		角		徵變	徵	
	角		徵變	徵		羽
角		徵變	徵		羽	
	徵變	徵		羽		宮變
徵變	徵		羽		宮變	宮
徵		羽		宮變	宮	
	羽		宮變	宮		商
羽		宮變	宮		商	
	宮變	宮		商		角
宮變	宮		商		角	
宮		商		角		徵變

琴統外篇

南溪徐理謨

琴統曰世之琴調合律者五調曰五音慢角清商慢宮蕤賓餘皆不合律又曰絃有七而二絃爲少陰主調者惟五絃而十二律之變絃有所不周不能如準之可以各擬一絃也故按徽調絃之法大呂太簇同黃鍾姑洗同夾鍾蕤賓林鍾同仲呂南呂同夷則應鍾同無射夫人有言必見於有爲然後其說可以取信於人余作琴統雖極言琴律當備十二而猶未見之音聲故即十二律作調引名曰

奧音王譜以彰吾說之可信也但世傳五音
調在律爲仲呂附仲呂者蕤賓林鍾則僅十
二之三爾夫樂十二律律各具五音琴所以
統樂者也不應反有闕畧是必前人有善爲
仲呂曲者謂其應六陽之盛氣得生律之足
數而好事者又附和而競趨焉是以仲呂五
音調獨得盛行于世自五音調之盛行所以
後人指爲正調矣自正調之有名所以仲呂
之本名浸浸湮沒而不指矣自仲呂之名不
稱所以慢角清商慢宮蕤賓之名亦不正而
以外調稱矣自正調外調有離立之名所以

推爲正調者獨得備五音爲調橫爲外調者
僅以孤調存矣余故以四調之說爲外調者
並該爲正調因加改訂並指爲宮調仍如今
五音調法各製四音調以補足之合爲二十
五調又參以洗存中管色品別之推廣十二
律五音調通爲六十調衍之爲六十約之爲
二十五其法至矣美矣且萬世而不可易矣
外有二十四變音在律固有之而琴則以按
絃得聲故不作調
余既以世俗五音調慢角調清商調慢宮調
蕤賓調準括十二律又摘黃鍾夾鍾仲呂夷

則無射五律之名以易俗名是固得其要矣
然慮世人以用五遺七爲疑今別立五調名
使十二律隱然該備於其中大義益精矣一
曰正始調慢角是也調該黃鍾大呂太簇三
律其位地方其王水其時爲冬春之交于爲
天正丑爲地正寅爲人正三正正始於斯得
之故曰正始二曰清華清商是也調該夾鍾
姑洗二律也其位東方其王木其時春故曰
青華三曰朱明調五音調是也調該仲呂蕤
賓林鍾三律其位南方其王火其時夏故曰
朱明四曰顓沈調慢宮是也調該夷則商呂

二律其位西方其王金其時秋故曰顓沉五
曰拱乾調狴實是也調該無射應鍾二律其
時秋冬之交陽剝而陰極乾以剛健得位於
中陽不久而乃復故曰拱乾五調之首應五
常正始首子子於行爲水水於常爲智青羊
首卯卯於行爲木木於常爲仁朱明首巳巳
於行爲火火於常爲禮顓沉首申申於行爲
金於常爲義拱乾守戌戌於行爲土土於常
爲信土生於申王於子戌則前三後三得氣
之中五者皆自然之東也然則何以或該三
或該二者也以圖考之自足以知矣故曰自

然自然之道玄之又玄者也通是玄者可以
作古可以質諸天地鬼神而無疑可以參諸
聖賢而無愧大有弗信弗病也慄音君子宜
關一室列琴十二各以律爲名按十二月中
氣更琴以管色合韻調絃管色用今龍
笛及官簫或只
寘琴五以五調爲名各以所該之律按月轉
絃十二琴者以調就律也五琴者以律就調
也其揆一也如此製法則聲應律律應節序
一鼓一弄自然與天地合氣聲和則乖戾消
氣和則慶瑞臻其可忽諸
五調各以首爲主比肩爲佐正始之主水其

佐王本青華之主木其佐土朱明之主火其
佐火土顓沈之主金其佐金拱乾之主土其
佐水正始之宮爲智之信商爲智之義角爲
智之仁徵爲智之禮羽爲智之智青華之宮
爲仁之信商爲仁之義角爲仁之仁徵爲仁
之禮羽爲仁之智朱明之宮爲禮之信商爲
禮之義角爲禮之仁徵爲禮之禮羽爲禮之
智顓沈之宮爲義之信商爲義之義角爲義
之仁徵爲義之禮羽爲義之智拱乾之宮爲
信之信商爲信之義角爲信之仁徵爲信之
禮羽爲信之智

琴統論律法玉譜立調名一體一用也體用
有正變體以正而有變之理寓用以變而有
正之理存因爲圖十有二總圖一以明變通
之妙
或曰琴五調足矣何以律爲五調分五音五
音出於十二律然豈有無律之音乎孟氏有
云不以六律不能正五音此之謂矣上古聖
賢知是道後世湮廢無傳焉發言於絕無僅
有之際難信而易嘆也悲哉夫有言無證非
法也有證無言非教也余作琴統言也又作
玉譜非證手以聲證言尚復奚疑

樂尚七音琴尚五音以按絃求之非不備於
七也散絃惟其五音故以散絃為正然亦非
棄其二也用之貴疏不貴數也世俗商調不
用宮聲純用變宮其失也偏遂訛為慢角蓋
十律五音隔八相生其變而不同者五之一
耳故其一不同則變為他調世俗商調一音
之訛即為慢角不可謹哉
世之悅於聽樂而無味於聽琴何也樂用七
音而二變多與宮徵聯用有曲操之韻故易
於悅耳琴以五音為主二變用之極少且罕
與宮徵聯用故其音擴雅方直所以異於樂

而爲正音之至也琴統謂二變在九則之五
節然其他徽節亦有之而以爲專在是何也
九則五節者乃是以宮求變宮以徵求變徵
其序順其類同是爲二變之正位
琴統有中聲有半法以圓徑之法言之圓之
中即徑之半半即中也有異乎曰異也非圓
徑之謂也中聲以泛聲定半法以按聲定蓋
琴之中爲七徽之泛聲與散按聲皆同故取
爲中聲各絃之泛聲自爲同者五皆得爲中
聲皆有應合首尾均齊此得徽之體七絃而
下按聲踈七徽而上按聲促又半則又促首

尾不均齊此近律之體也泛聲通絃間之長而取聲浮指輕擊不失散聲本體按聲抑截成聲不得散聲全體泛聲之用止十三徽按聲之用則三十一節疊是論之按泛之異如此所以中聲半法不能不異也

琴統論黃鍾五音相生有協順之義此言散絃之相得也散絃相得爲協律按絃相得爲應聲九絃之按爲相生十徽之律爲相報生者父道也報者子道也故一與四協則九徽按一應四爲宮下生徵十徽按四應一爲徵上報宮也四與二順則九徽按四應二爲徵

上生商十徽按二應四爲商下報徽也二與
五協則九徽按二應五爲商下相羽十徽按
五應二爲羽上報商也五與三順則九徽按
五應三爲羽上生角十徽按三應五爲角下
報羽也五音相生既備則角當生變宮變宮
不該散絃而角乃宮遇官於角非隔八之律
高於變宮一位故角進半徽而附乎宮按在
八九徽之間宮退一徽而就乎角按在十一
徽蓋宮君道也尊者也宮非角所能生故謂
之附角非宮所宜報故謂之就正始調以散
一起宮其就在一餘調次第降位爲宮其就

亦隨之欲知宮之所在宜以所就求之

琴統曰少音者五音之配也夫五音之有少音猶十二律之有清聲清聲所以居少音音也五音以虛實位盡擬十二律而清聲且在十二律之外則少音宜附於五音之後不可錯雜於上五絃之間故清聲之位始自十三至十七惟黃大太夾姑五律得之少音之位

在文武之六七絃以一二絃所遇之五音當之蓋舜制五絃所以居五音文武加二絃所以居少音今俗譜外雜調錯亂舜五絃之法或以居少音或並絃疊聲率是正音訛闕吾

故曰俗譜合律者五調餘皆不合律也
調絃之法以九徽十徽十一徽半徽四者取
則何也以半法言之八而上十二而下皆有
隔三並絃上下迭應得隣比之義而隔一隔
二居其中則得五音相報附就之義矧隔三
難於跨指並絃難於分指故隔一隔二得用
指之中道然則何以半法爲限半爲七徽其
應隔四是爲少音不按而應謂之自然自然
所以爲應之極也極則必變變則異矣故自
七徽而上應在半中之半其法愈合故曰異
也異則限之

製曲易立調難製曲依調取聲人之通能也
故易未始有調而立調非知律不能也故難
二十五調吾所作者十有七古所存者八調
而已其間五音調商徵顛倒角則寄附而失
位合律者惟宮羽而已八調音聲率多不正
因知刪改俾一一歸諸正大抵格調平純不
事音詭務在守律束音而已
凡音調開指當有前後改前以主聲福之後
以主聲收之謂之有首有尾倡而無主聲則
音調無統紀收而無主聲則音調無歸宿故
以是倡之亦以是收之使脈絡相應而無乖

忤也觀舊譜諸調開指或經迄時琴書則改
間有調首不立主聲僅以主聲歸調而已未
免主聲少客聲多客勝主則調尾主聲孤立
而脉絡不貫矣余所訂撰者首尾皆以主聲
處之蓋一調五音迭爲主客各音得自爲主
善製曲者苟能体認紬繹區別主客使主常
勝客不至侵犯他調駁亂音聲斯爲善矣
予作二十五調固已應律然慮其韻簡短後
人難於體認不便製曲故又作二十五引使
韻意於法度準繩之中有敦暢悠揚之妙以
明各音之自有餘用不在出奇而雜操逞巧

以相高也故散聲多則類笙簫按聲多則類
小阮散按間出清以泛聲謂之中道余觀一
俗曲操更易不常變朴爲澆求異於人此街
鬻之術也豈養心通性之爲哉

琴統卷終

詞

源

詞源目錄

卷上

五音相生

陽律陰呂合聲圖

律呂隔八相生圖

律呂隔八相生

律生八十四調

古今譜字

四宮情聲

五音宮調配屬圖

十二律呂

管色應指字譜

宮調應指譜

律呂四犯

結聲正訛

謳曲指要

卷下

音譜

拍眼

製曲

句法

字面

虛字

清空

意趣

用事

詠物

節序

賦情

離情

令曲

雜論

五要

詞源卷上

守山閣叢書 集部

宋張炎撰

金山錢熙祚錫之校

古之樂章樂府樂謠樂曲皆出於雅正粵自隋以聲詩間

爲長短句

○隋下原本漢字誤祕笈作唐案下有至唐人云云則此非唐字也以下祕笈有來字則聲詩句不

成文理皆陳仲醇妄改今不從至唐人則有尊前花閒集迄於崇寧立大晟

府命周美成諸人討論古音審定古調淪落之後少得存者

由此八十四調之聲稍傳而美成諸人又復增演慢曲引近

或移宮換羽爲三犯四犯之曲按月律爲之其曲遂繁且美

成負一代詞名所作之詞渾厚和雅善於融化詩句於音譜

猶且間有未諧可見其難矣作詞者多效其體製失之軟媚

而無所取此惟美成爲然不能學也所可倣倣之詞是一美

成而已

○二語不可解疑有脫誤祕笈是作獨

舊有刊本六十家詞可歌可誦

者指不多屈中間如秦少游高竹屋姜白石史邦卿吳夢窗此數家格調不侔句法挺異俱能特立清新之意刪削靡曼之詞自成一家各名於世作詞者能取諸人之所長去諸人之所短精加玩味象而爲之豈不能與美成輩爭雄長哉余疏陋譎才昔在先人侍側聞楊守齋毛敏仲徐南溪諸公商榷音律嘗知緒餘故生平好爲詞章用工踰四十年未見其進今老矣嗟古音之寥寥慮雅詞之落落僭述管見類列於後與同志者商略之

○原本此序誤在下卷之首今移

五音相生

宮屬土君之象爲信徵所生其聲濁生數五成數十

宮中也居中

暢四方唱始施
生為四聲之綱

商屬金臣之象為義宮所生其聲次濁生數四成數九也商章

成就可
章度也

角屬木民之象為仁羽所生其聲半清半濁生數三成數八

角觸也物濁地
而氣芒角也

徵屬火事之象為禮角所生其聲次清生數二成數七也徵祉

盛大而
繁祉也

羽屬水物之象為智商所生其聲最清生數一成數六也羽宇

聚藏字
覆之也

陽律陰呂合聲圖
○以下圖譜享帚精舍据傳寫本依
樣付刊外誤至不可究詰今參校前

後證以白石道人歌曲
隨文訂正不復識別

聲生於日律生於辰日爲十母甲乙角也丙丁徵也戊巳宮
 也庚辛商也壬癸羽也辰爲十二子六陽爲律六陰爲呂一
 曰黃鍾元間大呂二曰太簇二間夾鍾三曰姑洗三間仲呂
 四曰蕤賓四間林鍾五曰夷則五間南呂六曰無射六間應
 鍾此陰陽聲律之名也

律呂隔八相生圖

自黃鍾律爲宮從本律數八至林鍾
爲徵林鍾數八至太簇爲商太簇數
八至南呂爲羽南呂數八至姑洗爲
角姑洗數八至應鍾爲閏宮應鍾數
八至蕤賓爲閏徵謂之七調

黃鍾所以宣養六氣九德也又曰黃者中也鍾者種也又曰
黃者中和之氣

太簇所以金奏贊揚出滯也又曰言萬物簇生也又曰陽氣
既大奏地而達出也顏氏曰奏進也又曰萬物始大湊地而
出之也

姑洗所以修潔百物考神納賓也又曰萬物洗生又曰姑必

也洗潔也言陽氣洗物必使之潔也又曰姑者故也洗者鮮也萬物去故就新莫不鮮明也

蕤賓所以安靖神人獻酬交酢也又曰陰氣幼少故曰蕤痿陽不用事故曰賓又曰蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼萬物也又曰蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始賓敬也

夷則所以詠歌九則平民無貳也又曰言陰氣之賊萬物也又曰則法也言陽氣正法度使陰氣夷當傷之物也又曰夷傷也則法也萬物始傷被刑法也

無射所以宣布哲人之令德示民軌儀也

大呂助宣物也又曰呂旅也言陰氣大旅助黃鍾宣氣而牙

物也

夾鍾出四隙之細也又曰言陰陽相夾厠也又曰言陰氣夾助太簇宣四方之氣而出種物也

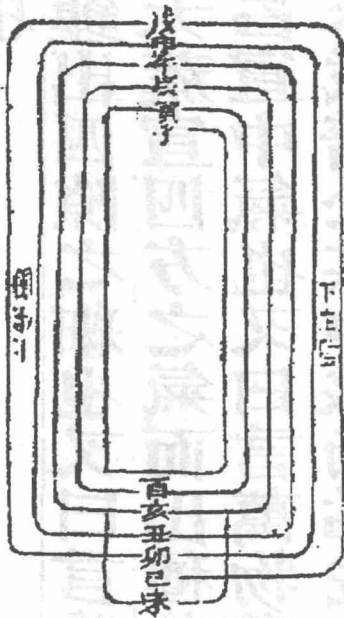
中呂宣中氣也又曰言萬物盡旅而西行也又曰言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也又曰言陽氣將極中充大也

林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也又曰林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楸盛也又曰言萬物就隕氣林林然又曰林者衆也言萬物成就種類多也

南呂贊揚秀也又曰言萬物之旅入藏也又曰言陰氣旅助夷則任成萬物也又曰南任也言陽氣尙任包大生薺麥也

應鍾均利器用俾應復也又曰陽氣之應不用事也又曰言陰氣應無射該藏萬物于十二子爲亥亥者該也言萬物應陽而動下藏也

氣始於冬至律本於黃鍾或損或益以生商角徵羽陽下生陰陰上生陽下生者倍其實三其法上生者四其實三其法故黃鍾長九寸倍之爲十八三之爲六而生林鍾之

長林鍾長六寸四之爲二十四三之爲八而生太簇之長此律呂損益相生之說也

律呂隔八相生

黃鍾爲父陽律三分損一下生林鍾

△人

林鍾爲母陰呂三分益一上生太簇

人又

太簇爲子陽律三分損一下生南呂

又フ

南呂爲子妻陰呂三分益一上生姑洗

フ一

姑洗爲孫陽律三分損一下生應鍾

一ハ

應鍾爲孫妻陰呂三分益一上生蕤賓

ハレ

蕤賓爲曾孫陽律三分損一下生大呂

レ又

大呂爲曾孫妻陰呂三分益一上生夷則

又フ

夷則爲元孫陽律三分損一下生夾鍾

フ一

夾鍾爲元孫妻陰呂三分益一上生無射

一⑪

無射為來孫陽律三分損一下生仲呂

仲呂為來孫妻陰呂三分益一上生黃鍾

律生八十四調

宮徵商羽角鬷鬲

黃林太南姑應蕤

大夷夾無仲黃林

太南姑應蕤大夷

夾無仲黃林太南

姑應蕤大夷夾無

仲黃林太南姑應

蕤大夷夾無仲黃

① ㄣ

ㄣ △

林太南姑應蕤大
夷夾無仲黃林太
南姑應蕤大夷夾
無仲黃林太南姑
應蕤大夷夾無仲
土火金水木土

古今譜字

黃大太夾姑仲蕤林夷南無應蕤蕤蕤蕤
合西四下一上勾尺至工瓦凡六至五臺

四宮清聲

今雅俗樂色管色並用寄
四宮清聲然與古不同

么六字黃鍾清聲

⑤下五字大呂清聲

五字太簇清聲

高五字夾鍾清聲

五音宮調配屬圖

十二律呂各有五音演而爲宮爲調律呂之名總八十四
分月律而屬之今雅俗祇行七宮十二調而角不預焉

黃

大雪中聲
子之氣

黃鍾宮

俗名

同下宮

正黃鍾宮

△

黃鍾商

大石調

マ

黃鍾角

正黃鍾宮角

、

鍾

△ 二字
同用

黃鍾變

正黃鍾轉徵

△

黃鍾徵

正黃鍾宮正徵

△

宮

十一月陽律
冬至正聲

黃鍾羽

般涉調

フ

黃鍾閏

大石角

ハ

大呂宮

俗名

高宮

③

大呂商

高大石調

①

大呂角

高宮角

ㄣ

大

小寒中聲
丑之氣

呂 ㊦ ㊧ 二字 同用

大呂變

高宮變徵

人

大呂徵

高宮正徵

㊦

宮 十二月陰呂 大寒正聲

大呂羽

高般涉調

㊧

大呂閏

高大石角

△

太族宮 俗名

中管高宮

マ

太 立春申聲 寅之氣

太族商

中管高大石調

、

太族角

中管高宮角

∠

族マ ㊨ 二字 同用

太族變

中管高宮變徵

㊨

太族徵

中管高宮正徵

7

宮 正月陽律 雨水正聲

太族羽

中管高般涉調

八

太簇閏

中管高大石角

㊟

夾鍾宮

俗名

中呂宮

㊟

夾

驚蛰中聲
卯之氣

夾鍾商

雙調

ㄣ

夾鍾角

中呂正角

人

鍾

㊟ ㄣ 同用
二字

夾鍾變

中呂變徵

ㄣ

夾鍾徵

中呂正徵

㊟

宮

二月陰呂
春分正聲

夾鍾羽

中呂調

△

夾鍾閏

雙角

又

姑洗宮

俗名

中管中呂宮

一

姑清明正聲
辰之氣

姑洗商

中管雙調宮

七

姑洗角

中管中呂角

⑦

洗一

姑洗變

中管中呂變徵

⑧

姑洗徵

中管中呂正徵

八

宮三月陽律
穀雨正聲

姑洗羽

中管中呂調

⑨

姑洗閏

中管雙角

⑩

仲呂宮 俗名

道宮

々

仲立夏申聲
巳之氣

仲呂商

小石調

人

仲呂角

道宮角

フ

呂々

仲呂變

道宮變徵

川

宮

四月陰呂
小滿正聲

仲呂徵

道宮正徵

仲呂羽

正平調

仲呂閏

小石角

蕤

芒種中聲
午之氣

蕤賓宮

俗名

中管道宮

蕤賓商

中管小石調

蕤賓角

中管道宮角

賓

蕤賓變

中管道宮變徵

蕤賓徵

中管道宮正徵

宮

五月陽律
夏至正聲

蕤賓羽

中管正平調

蕤賓閏

中管小石角

司原卷上

七

林小暑中聲
未之氣

林鍾宮 俗名

南呂宮

人

林鍾商

歇指調

フ

林鍾角

南呂角

川

鍾人

林鍾變

南呂變徵

⑧

林鍾徵

南呂正徵

マ

宮六月陰呂
大暑正聲

林鍾羽

高平調

一

林鍾閏

歇指角

レ

夷立秋中聲
申之氣

夷則宮

商調

⑨

夷則宮 俗名

仙呂宮

⑦

言

九

則 ⑦

夷則角

仙呂角

夷則變

仙呂變徵

夷則徵

仙呂正徵

宮 七月陽律
處暑正聲

夷則羽

仙呂調

夷則閏

商角

南 白露中聲
酉之氣

南呂宮

俗名

中管仙呂宮

南呂商

中管商調

南呂角

中管仙呂角

呂 7

南呂變

中管仙呂變徵

南呂徵

中管仙呂正徵

① ② 川 7 人 4 ③ 又 △

宮

八月陰呂
秋分正聲

南呂羽

中管仙呂調

ㄌ

南呂閏

中管商角

㊦

無

寒露中聲
戌之氣

無射商

越調

ㄏ

無射宮

俗名

黃鍾宮

㊨

射

④

無射變

黃鍾變徵

一

無射角

黃鍾角

マ

宮

九月陽律
霜降正聲

無射羽

羽調

ㄣ

無射徵

黃鍾正徵

ㄣ

無射閏

越角

ㄣ

言

一

七宮

黃鍾宮 仙呂宮 正宮 高宮 南呂宮 中呂宮 一
道宮

十二調

大石調 又小石調 人般涉調 歇指調 越調 仙呂調
中呂調 正平調 高平調 一雙調 黃鍾羽 人商調
二

律呂四犯

宮犯商

商犯羽

羽犯角

角歸本宮

黃鍾宮

無射商

夾鍾羽

無射閏

大呂宮

應鍾商

姑洗羽

應鍾閏

太簇宮	夾鍾宮	姑洗宮	仲呂宮	蕤賓宮	林鍾宮	夷則宮	南呂宮	無射宮	應鍾宮
黃鍾商	大呂商	太簇商	夾鍾商	姑洗商	仲呂商	蕤賓商	林鍾商	夷則商	南呂商
仲呂羽	蕤賓羽	林鍾羽	夷則羽	南呂羽	無射羽	應鍾羽	黃鍾羽	大呂羽	太簇羽
黃鍾閏	大呂閏	太簇閏	夾鍾閏	姑洗閏	仲呂閏	蕤賓閏	林鍾閏	夷則閏	南呂閏

以宮犯宮爲正犯以宮犯商爲側犯以宮犯羽爲偏犯以

宮犯角爲旁犯以角犯宮爲歸宮周而復始

姜白石云凡曲言犯者謂以宮犯商商犯宮之類如道調宮上字住雙調亦上字住所住字同故道調曲中犯雙調或雙調曲中犯道調其他準此唐人樂書云犯有正旁偏側宮犯宮爲正宮犯商爲旁宮犯角爲偏宮犯羽爲側宮此說非也十二宮所住之字各不同不容相犯十二宮特可以犯商角羽耳

結聲正訛

商調是川字結聲用折而下若聲直而高不折則成么字卽犯越調

仙呂宮是フ字結聲用平直而微折而下則成川字卽犯黃

鍾宮

正平調是マ字結聲用平直而去若微折而下則成フ字卽犯仙呂調

道宮是フ字結聲要平下莫太下而折則帶人一雙聲卽犯中呂宮

高宮是あ字結聲要清高若平下則成マ字犯大石微高則成么字是正宮

南呂宮是人字結聲要平而去若折而下則成一字卽犯高平調

右數宮調腔韻相近若結聲轉入別宮謂之走腔若高下不拘乃是諸宮調矣

謳曲旨要

詞曲令曲四指勻

破近六均慢八均

官拍艷拍分輕重

七敲八指鞞中清

大頓聲長小頓促

頓都見切

小頓才斷大頓續

大頓小住當韻住

丁住無牽逢合六

慢近曲子頓不疊

歌颯連珠疊頓聲

反掣用時須急過

折拽悠悠帶漢音

頓前頓後有敲指

聲拖字拽疾無勝

抗聲特起直須高

抗與小頓皆一指

腔平字側莫參商

先須道字後還腔

字少聲多難過云

助以餘音始遶梁

忙中取氣急不亂
好處大取氣留連
哩字引濁囉字清
大頭花拍居第五
舉末輕圓無磊塊
若無含韻強抑揚

停聲待拍慢不斷
拘則少入氣轉換
住乃哩囉頓陵喻
疊頭艷拍在前存
清濁高下縈縷比
卽爲叫曲念曲矣

詞源卷上終

國朝卷上終

昔無合韻韻時

時為初曲合韻矣

舉未辨圓無其

書國高不榮縣

大題芬白呂業正

墨題體自玉節

聖字侍獨卿字

卦以聖體動矣

秋多太短原留

詩明少人無難

外中軍業餘不

詩慶其非對不

詞源卷下

音譜

詞以協音爲先音者何譜是也古人按律製譜以詞定聲此
正聲依永律和聲之遺意有法曲有五十四大曲有慢曲若
曰法曲則以倍四頭管品之即篳篥也其聲清越大曲則以倍六
頭管品之其聲流美卽歌者所謂曲破如望瀛如獻仙音乃
法曲其源自唐來如六么如降黃龍乃大曲唐時鮮有聞法
曲有散序歌頭音聲近古大曲有所不及若大曲亦有歌者
有譜而無曲片數與法曲相上下其訣亦在歌者稱停緊慢
調停音節方爲絕唱惟慢曲引近則不同名曰小唱須得聲
字清圓以啞篳篥合之其音甚正簫則弗及也慢曲不過百

餘字中間抑揚高下丁抗掣拽有大頓小頓大住小住打指等字真所謂上如抗下如墜曲如折止如槁木倨中矩句中鈎孳孳乎端如貫珠之語斯爲難矣

先人曉暢音律有寄閒集旁綴音譜刊行於世每作一詞必使歌者按之稍有不協隨即改正曾賦瑞鶴仙一詞云捲簾人睡起放燕子歸來商量春事芳菲又無幾減風光都在賣花聲裏吟邊眼底被嫩綠移紅換紫甚等閑半委東風半委小橋流水還是苦痕湔雨竹影留雲做晴猶未繁華迤邐西湖上多少歌吹粉蝶兒撲定落花不去閒了尋香兩翅那知人一點新愁寸心萬里此詞按之調譜聲字皆協惟撲字稍不協遂改爲守字始協迺知雅詞協音雖一字亦不放過

信乎協音之不易也又作惜花春起早云瑣窗深深字音不
協改爲幽字又不協再改爲明字歌之始協此三字皆平聲
胡爲如是蓋五音有唇齒喉舌鼻所以有輕清重濁之分故
平聲字可爲上入者此也聽者不知宛轉遷就之聲以爲合
律不詳一定不易之譜則曰失律矧歌者豈特忘其律抑且
忘其聲字矣迷詞之人若只依舊本之不可譜者一字填一
字而不知以訛傳訛徒費思索當以可譜者爲工雖有小疵
亦庶幾耳

拍眼

法曲大曲慢曲之次引近輔之指定拍眼蓋一曲有一曲之
譜一均有一均之拍若停聲待拍方合樂曲之節所以衆部

樂中用拍板名曰齊樂又曰樂句卽此論也南唐書云王感
化善歌謳聲振林木繫之樂部爲哥板色後之樂棚前用歌
板色二人聲與樂聲相應拍與樂拍相合按拍二字其來亦
古所以舞法曲大曲者必須以指尖應節俟拍然後轉步欲
合均數故也法曲之拍與大曲相類每片不同其聲字疾徐
拍以應之如大曲降黃龍花十六當用十六拍前袞中袞六
字一拍要停聲待拍取氣輕巧煞袞則三字一拍蓋其曲將
終也至曲尾數句使聲字悠揚有不忍絕響之意以餘音遶
梁爲佳惟法曲散序無拍至歌頭始拍若唱法曲大曲慢曲
當以手拍纏令則用拍板嘌吟詠唱諸公調則用手調兒亦
舊工耳

○案此句上
疑有脫誤

慢曲有大頭曲疊頭曲有打前拍打後

拍拍有前九後十一內有四艷拍引近則用六均拍外有序子與法曲散序中序不同法曲之序一片正合均拍俗傳序子四片其拍頗碎故纏令多用之繩以慢曲八均之拍不可又非慢二急三拍與三臺相類也曲之大小皆合均聲豈得無拍歌者或斂袖或掩扇殊亦可哂唱曲苟不按拍取氣決是不勻必無節奏是訣非習於音者不知也

製曲

作慢詞看是甚題目先擇曲名然後命意命意既了思量頭如何起尾如何結方始選韻而後述曲最是過片不要斷了曲意須要承上接下如姜白石詞云曲曲屏山夜涼獨自甚情緒於過片則云西窗又吹暗雨此則曲之意脈不斷矣詞

既成試思前後之意不相應或有重疊句意又恐字面麤疏
卽爲修改改畢淨一本展之几案間或貼之壁少頃再觀必
有未穩處又須修改至來日再觀恐又有未盡善者如此改
之又改方成無瑕之玉倘急于脫橐倦事修擇豈能無病不
惟不能全美抑且未協音聲作詩者且猶旬鍛月鍊況於詞
乎

句法

詞中句法要平妥精粹一曲之中安能句句高妙只要拍搭
襯副得去於好發揮筆力處極要用工不可輕易放過讀之
使人擊節可也如東坡楊花詞云似花還似非花也無人惜
從教墜又云春色三分二分塵土一分流水如美成風流子

云鳳閣繡幃深幾許聽得理絲簧如史邦卿春雨云臨斷岸
新綠生時是落紅帶愁流處燈夜云自憐詩酒瘦難應接許
多春色如吳夢窗登靈巖云連呼酒上琴臺去秋與雲平閨
重九云簾半捲帶黃花人在小樓姜白石揚州慢云二十四
橋仍在波心蕩冷月無聲此皆平易中有句法

字面

句法中有字面蓋詞中一箇生硬字用不得須是深加煅煉
字字敲打得響歌誦妥溜方爲本色語如賀方回吳夢窗皆
善於鍊字面多於溫庭筠李長吉詩中來字面亦詞中之起
眼處不可不留意也

虛字

詞與詩不同詞之句語有二字三字四字至六字七八字者
若堆疊實字讀且不通況付之雪兒乎合用虛字呼喚單字
如正但甚任之類兩字如莫是還又那堪之類三字如更能
消最無端又却是之類此等虛字却要用之得其所若能盡
用虛字句語自活必不質實觀者無掩卷之誚

清空

詞要清空不要質實清空則古雅峭拔質實則凝澀晦昧姜
白石詞如野雲孤飛去留無迹吳夢窗詞如七寶樓臺眩人
眼目碎折下來不成片段此清空質實之說夢窗聲聲慢云
檀欒金碧婀娜蓬萊游雲不蘸芳洲前八字恐亦太澀如唐
多令云何處合成愁離人心上秋縱芭蕉不雨也颼颼都道

晚涼天氣好有明月怕登樓 前事夢中休花空烟水流燕
辭歸客尙淹留垂楊不繫衰帶住謾長是繫行舟此詞疏快
却不質實如是者集中尙有惜不多耳白石詞如疏影暗香
揚州慢一萼紅琵琶仙探春八歸淡黃柳等曲不惟清空又
且騷雅讀之使人神觀飛越

意趣

詞以意爲主不要蹈襲前人語意如東坡中秋水調謔云明
月幾時有把酒問青天不知天上宮闕今夕是何年我欲乘
風歸去又恐瓊樓玉宇高處不勝寒起舞弄清影何事在人
間 轉珠簾開繡戶照無眠不應有恨何事長向別時圓人
有悲歡離合月有陰晴圓缺此事古難全但願人長久千里

共嬋娟夏夜洞仙歌云冰肌玉骨自清涼無汗水殿風來暗
香滿繡簾開一點明月窺人人未寢欹枕釵橫鬢亂起來
攜素手庭戶無聲時見疏星度河漢試問夜如何夜已三更
金波淡玉繩低轉但屈指西風幾時來又不道流年暗中偷
換王荆公金陵桂枝香云登臨送目正故國晚秋天氣初肅
千里澄江似練翠峰如簇征帆去棹斜陽裏背西風酒旗斜
矗綵舟雲淡星河驚起畫圖難足嘆往昔豪華競逐恨門
外樓頭悲恨相續千古憑高對此謾嗟榮辱六朝舊事隨流
水但寒烟衰草凝綠至今商女時時尚謔後庭遺曲姜白石
暗香賦梅云舊時月色是幾番照我梅邊吹笛喚起玉人不
管清寒與攀摘何遜而今漸老都忘却春風詞筆但怪得竹

外疏花香冷入瑤席 江國正寂寂嘆寄與路遙夜雪初積
翠尊易泣紅萼無言耿相憶長記曾攜手處千樹壓西湖寒
碧又片片吹盡也幾時見得疏影云昔枝綴玉有翠禽小小
枝上同宿客裏相逢離角黃昏無言自倚修竹昭君不慣胡
沙遠但暗憶江南江北想珮環月夜歸來化作此花幽獨
猶記深宮舊事那人正睡裏飛近蛾綠莫似春風不斂盈盈
早與安排金屋還教一片隨波去又却怨玉龍哀曲等恁時
再覓幽香已入小窗橫幅此數詞皆清空中有意趣無筆力
者未易到

用事

詞用事最難要體認著題融化不澁如東坡永遇樂云燕子

樓空佳人何在空鎖樓中燕用張建封事白石疏影云猶記
深宮舊事那人正睡裏飛近蛾綠用壽陽事又云昭君不慣
胡沙遠但暗憶江南江北想佩環月夜歸來化作此花幽獨
用少陵詩此皆用事不爲事所使

詠物

詩難於詠物詞爲尤難體認稍真則拘而不暢模寫差遠則
晦而不明要須收縱聯密用事合題一段意思全在結句斯
爲絕妙如史邦卿東風第一枝詠春雪云巧翦蘭心偷黏草
甲東風欲障新煖謾疑碧瓦難留信知暮寒較淺行天入鏡
做弄出輕鬆纖軟料故園不捲重簾誤了乍來雙燕青未
了柳同白眼紅欲斷杏開素面舊遊憶着山陰後盟遂妨上

苑熏鑪重熨便放慢春衫針線恐鳳韉挑菜歸來萬一漏橋
相見綺羅香詠春雨云做冷欺花將烟困柳千里偷催春暮
盡日冥迷愁裏欲飛還住驚粉重蝶宿西園喜泥潤燕歸南
浦最妨他佳約風流鈿車不到杜陵路 沉沉江上望極還
被春潮晚急難尋官渡隱約遙峰和淚謝娘眉嫵臨斷岸新
綠生時是落紅帶愁流處記當日門掩梨花翦燈深夜語雙
雙燕詠燕云過春社了度簾幙中閒去年塵冷差池欲住試
入舊巢相並還相雕梁藻井又軟語商量不定飄然快拂花
稍翠尾分開紅影 芳徑芹泥雨潤愛貼地爭飛競誇輕俊
紅樓歸晚看足柳昏花暝應自棲香正穩便忘了天涯芳信
愁損玉人日日畫闌獨凭白石暗香疏影詠梅云

前意
趣門齊天

樂賦促織云庾郎先自吟愁賦淒淒更聞私語露濕銅鋪苔
侵石井都是會聽伊處哀音似訴正思婦無眠起尋機杼曲
曲屏山夜涼獨自甚情緒西窗又吹暗雨爲誰頻斷續相
和砧杵候館吟秋離宮弔月別有傷心無數幽詩謾與笑籬
落呼燈世閒兒女寫入琴絲一聲聲更苦此皆全章精粹所
詠瞭然在目且不留滯於物至如劉改之沁園春詠指甲云
銷薄春冰碾輕寒玉漸長漸彎見鳳鞵泥污偎人強剔龍涎
香斷撥火輕翻學撫瑤琴時復翦更掬水魚鱗波底寒纖柔
處試摘花香滿鑊裏成班時將粉淚偷彈記切玉曾教柳
傳看算恩情相着搔便玉體歸期倦數劃遍闌干每到相思
沉吟處斜倚朱唇皓齒閒風流甚把仙郎暗招不放春閑又

詠小脚云洛浦凌波爲誰微步輕塵暗生記踏花芳徑亂紅
不損步苔幽砌嫩綠無痕襯玉羅慳銷金樣窄載不起盈盈
一段春嬌遊倦笑教人款捻微褪些跟 有時自度謔勻悄
不覺微尖點拍頻憶金蓮移換文鴛得侶繡裙催袞舞鳳輕
分懊恨深遮牽情半露出沒風前烟縷裙知何似似一鉤新
月淺碧籠雲二詞亦自工麗但不可與前作同日語

節序

昔人詠節序不惟不多附之詞喉者類是率俗不過爲應時
納俗之聲耳所謂清明折桐花爛漫端午梅霖初歇七夕炎
光謝若律以詞家調度則皆未然豈如美成解語花賦元夕
云風銷焰蟾露浥烘爐花市光相射桂華流瓦纖雪散耿耿

素娥欲下衣裳淡雅看楚女纖腰一把簫鼓喧人影參差滿
路飄香麝因念帝城放夜望千門如畫嬉笑游冶鈿車羅
帕相逢處自有暗塵隨馬年光是也惟只見舊情衰謝清漏
移飛蓋歸來後舞休歌罷史邦卿東風第一枝賦立春云草
腳愁蘇花心夢醒鞭香拂散牛土舊歌空憶珠簾綵筆倦題
繡戶黏雞貼燕想立斷東風來處暗惹起一搦相思亂藏翠
盤紅縷今夜覓夢池秀句明日動探花芳緒寄聲酤酒人
家預約俊游伴侶憐他梅柳怎忍潤天街酥雨待過了一月
燈期日日醉扶歸去黃鍾喜遷鶯賦元夕云月波疑滴望玉
壺天近了無塵隔翠眼圈花冰絲織練黃道寶光相直自憐
詩酒瘦難應接許多春色最無賴是隨香趁燭曾伴狂客

蹤跡漫記憶老了杜郎忍聽東風笛柳院燈疏梅廳雪在誰
與細傾春碧舊情未定猶自學當年游歷怕萬一悞玉人夜
寒窗際簾隙如此等妙詞頗多不獨措辭精粹又且見時序
風物之盛人家宴樂之同則絕無謬者至如李易安永遇樂
云不如向簾兒底下聽人笑語此詞亦自不惡而以俚詞歌
於坐花醉月之際似乎擊缶韶外良可嘆也

賦情

鰕弄風月陶寫性情詞婉於詩蓋聲出鶯吭燕舌閒稍近乎
情可也若鄰乎鄭箴與纏令何異也如陸雪溪瑞鶴仙云臉
霞紅印枕睡覺來冠兒還是不整屏閒麝煤冷但眉山壓翠
淚珠彈粉堂深晝永燕交飛風簾露井恨無人說與相思近

日帶圍寬盡 重省殘燈朱幌淡月紗窗那時風景陽臺路
遠雲雨夢便無準待歸來先指花梢教看却把心期細問問
因循過了青春怎生意穩辛稼軒祝英臺近云寶釵分桃葉
渡烟柳閣南浦泊上層樓十日九風雨斷腸片片飛紅都無
人管憑誰勸啼鶯聲住 鬢邊覷試把花卜歸期纔簪又重
數羅帳燈昏哽咽夢中語是他春帶愁來春歸何處却不解
帶將愁去皆景中帶情而存騷雅故其燕酣之樂別離之愁
回文題葉之思覷首西州之淚一寓於詞若能屏去浮艷樂
而不淫是亦漢魏樂府之遺意

離情

春草碧色春水綠波送君南浦傷如之何矧情至於離則哀

怨必至苟能調感愴於融會中斯爲得矣白石琵琶仙云雙
槳來時有人似舊曲桃根桃葉歌扇輕約飛花蛾眉正愁絕
春漸遠汀洲自綠更添了幾聲啼鴂十里揚州三生杜牧前
事休說 又還是宮燭分烟奈愁裏匆匆換時節都把一襟
芳思與空階榆莢千萬縷藏鴉細柳爲玉尊起舞回雪須見
西出陽關故人初別秦少游八六子云倚危亭恨如芳草萋
萋剗盡還生念柳外青驄別後水邊紅袂分時愴然暗驚
無端天與娉婷夜月一簾幽夢春風十里柔情怎奈向歡娛
漸隨流水素絃聲斷翠綃香減那堪片片飛花弄晚濛濛殘
雨籠晴正銷凝黃鸝又啼數聲離情當如此作全在情景交
鍊得言外意有如勸君更盡一杯酒西出陽關無故人乃爲

絕唱

令曲

詞之難於令曲如詩之難於絕句不過十數句一句一字閑不得末句最當留意有有餘不盡之意始佳當以唐花間集中韋莊溫飛卿爲則又如馮延巳賀方回吳夢窗亦有妙處至若陳簡齋杏花疏影裏吹笛到天明之句真是自然而然大抵前輩不留意於此有一兩曲膾炙人口餘多鄰乎率近代詞人却有用工於此者倘以爲專門之學亦詞家之射雕手

雜論

詞之作必須合律然律非易學得之指授方可若詞人方始

作詞必欲合律恐無是理所謂千里之程起於足下當漸而進可也正如方得離俗爲僧便要坐禪守律未曾見道而病已至豈能進於道哉音律所當參究詞章先宜精思俟語句妥溜然後正之音譜二者得兼則可造極元之域今詞人纔說音律便以爲難正合前說所以望望然而去之苟以此論製曲音亦易諧將于于然而來矣

詞之語句太寬則容易太工則苦澁如起頭八字相對中間八字相對卻須用工著一字眼如詩眼亦同若八字既工下句便合稍寬庶不窒塞約莫寬易

○祕笈寬易上有太字

又著一句工

緻者便覺精粹此詞中之關鍵也

詞不宜強和人韻若倡者之曲韻寬平庶可賡歌倘韻險又

言一
爲人所先則必牽強賡和句意安能融貫徒費苦思未見有
全章妥溜者東坡次章質夫楊花水龍吟韻機鋒相摩起句
便合讓東坡出一頭地後片愈出愈奇真是壓倒今古我輩
倘遇險韻不若祖其元韻隨意換易或易韻答之是亦古人
三不和之說

大詞之料可以斂爲小詞小詞之料不可展爲大詞若爲大詞
必是一句之意引而爲兩三句或引他意入來捏合成章必無
一唱三嘆如少游水龍吟云小樓連苑橫空下窺繡轂雕鞍
驟猶且不免爲東坡見誚近代詞人用工者多如陽春白雪
集如絕妙詞選亦自可觀但所取不精一豈若周草窗所選
絕妙好詞之爲精粹惜此板不存恐墨本亦有好事者藏之

難莫難於壽詞。倘盡言富貴則塵俗盡言功名則諛佞盡言神仙則迂闊虛誕。當總此三者而爲之無俗忌之辭不失其壽可也。松椿龜鶴有所不免。卻要融化字面語意新奇。近代陳西麓所作體製平正亦有佳者。

詞欲雅而正。志之所之一爲情所役則失其雅。正之音者卿伯可不必論。雖美成亦有所不免。如爲伊淚落如最苦夢魂今宵不到伊行。如天便教人霎時得見何妨。如又恐伊尋消問息瘦損容光如許多煩惱。只爲當時一餉留情。所謂淳厚曰變成澆風也。

詩之賦梅惟和靖一聯而已。世非無詩不能與之齊驅耳。詞之賦梅惟姜白石暗香疏影二曲前無古人後無來者。自立新意。

真爲絕唱太白云眼前有景道不得崔顥題詩在上頭誠哉言也
美成詞只當看他渾成處於軟媚中有氣魄採唐詩融化如
自己者乃其所長惜乎意趣卻不高遠所以出奇之語以白
石騷雅句法潤色之真天機雲錦也

東坡詞如水龍吟詠楊花詠龍笛又如過秦樓洞仙歌卜算
子等作皆清麗舒徐高出人表哨遍一曲隱括歸去來辭更
是精妙周秦諸人所不能到

秦少游詞體製淡雅氣骨不衰清麗中不斷意脈咀嚼無滓
久而知味

晁無咎詞名冠柳琢語平帖此柳之所以易冠也

近代楊守齋精於琴故深知音律有圈法周美成詞與之游

者周草窗施梅川徐雪江奚秋崖李商隱每一聚首必分題賦曲但守齋持律甚嚴一字不苟作遂有作詞五要觀此則詞欲協音未易言也

辛稼軒劉改之作豪氣詞非雅詞也於文章餘暇戲弄筆墨爲長短句之詩耳元遺山極稱稼軒詞及觀遺山詞深於用事精於鍊句有風流醞藉處不減周秦如雙蓮燕邸等作妙在模寫情態立意高遠初無稼軒豪邁之氣豈遺山欲表而出之故云爾

康柳詞亦自批風抹月中來風月二字在我發揮二公則爲風月所使耳

楊守齋作詞五要

言部卷一
作詞之要有五第一要擇腔腔不韻則勿作如塞翁吟之衰
颯帝臺春之不韻隔浦蓮之寄煞闕百花之無味是也

第二要擇律律不應月則不美如十一月調須用正宮元宵
詞必用仙呂宮爲宜也

第三要填詞按譜自古作詞能依句者已少依譜用字者百
無一二詞若謫韻不協奚取焉或謂善歌者融化其字則無
疵殊不知詳製轉折用或不當卽失律正旁偏側凌犯他宮
非復本調矣

第四要隨律押韻謂如越調水龍吟商調二郎神皆合用平
入聲韻古詞俱押去聲所以轉摺怪異成不祥之音味律者
反稱賞之是真可解頤而啟齒也

第五要立新意若用前人詩詞意爲之則蹈襲無足奇者須自作不經人道語或翻前人意便覺出奇或祇能鍊字誦纔數過便無精神不可不知也更須忌三重四同始爲具美

詞源卷下終

同就者下

煥燁則無辭輒不可不映也更添益三重因同故爲具美
自非不齊人意詎能隨前人意更變出奇如蘇詩兼字語
東正要立蘇意若用前人語同意無之則卻變無以奇者

詞源跋

張叔夏詞源上卷久佚其下卷陳眉公祕笈合陸輔之詞旨以爲樂府指迷脫誤顛倒以意改竄殊不足觀故

欽定四庫全書置之存目近江都秦氏據元人舊抄本重刊二卷具存宛然全帙洵可寶貴按白石道人歌曲旁記譜字或以其如波如磔比之西域梵書今以詞源證之迎刃而解且自院本旣興歌詞之法遂廢而不傳比來倚聲家以其私智各爲異說言人人殊究之繫風捕影了無所得此編上卷論宮調譜字下卷論製曲之法條理井井庶幾告朔之餼羊惜秦刻憎於元本譌謬處竝從其舊今參校前後文及白石詞宋史樂志略爲改正以質熟精聲律者重光赤奮若歲律

中中管黃鍾之宮金山錢熙祚識

稽古於樂言八八極矣之變風雅興亡無復於此雖上卷
且自以本贈與煥焉之去後而不斷也來者雖多以其年
復以其故也故錄之西世書今之南風焉之世而猶
二卷具其炎熱全劫而可寶貴哉白不盡人烟曲盡諸韻字
檢其四庫全書置之耳目正正諸表乃知古人著述本重所
以爲樂和計步刻焉願附以意如靈報不且願好
諸姓夏歸熟土卷八若其不卷刺目公頗效合剽竊之風言
信其也

乙卯歲余以公事留杭數月而玉田張君來寓錢塘縣之學
舍時主席方子仁始與余交道玉田來所自止憐其才而不
知余與玉田交且舊也因相從歡甚玉田爲況落寞似余其
故友張伯雨方爲西湖福眞脩主聞之遂挽去子仁與余
買小舟並湖同爲道客伯雨爲設茗具饌盤旋日入而歸玉
田嘗賦臺城路詠歸杭一詞錄此卷後其詞云當年不信江
湖老如今歲華驚晚路改家迷花空蔭落誰識重來劉阮殊
鄉頓遠甚猶帶羈懷鴈悽蛩怨夢裏忘歸亂浦烟浪片帆轉
聞門休歎故苑杖藜遊冶處蕭艾都遍雨色雲西晴光水
北一洗悠然心眼行行漸嬾快料理幽尋酒瓢詩卷賴有湖
邊舊時鷗數點丁巳正月江村民錢良祐書

詞與辭字通用釋文云意內而言外也意生言言生聲聲生律律生調故曲生焉花間以前無雜譜秦周以後無雅聲源遠而派別也西秦玉田張君著詞源上下卷推五音之數演六六之譜按月紀節賦情詠物自稱得聲律之學於守齋楊公南溪徐公淳祐景定閒王邸候館歌舞昇平居生處樂不知老之將至黎園白髮凜宮娥眉餘情哀思聽者淚落君亦因是弃家客遊無方三十年矣昔柳河東銘姜祕書憫王孫之故態銘馬淑婦感謳者之新聲言外之意異世誰復知者覽見詞卷撫几三嘆牆東與陸文圭跋

詞源二卷宋遺民張玉田撰玉田生詞與白石齊名詞之有姜張如詩之有李杜也姜張二君皆能按譜製曲是以詞源

論五音均拍最爲詳贍竊謂樂府一變而爲詞詞一變而爲令令一變而爲北曲北曲一變而爲南曲今以北曲之宮譜考詞之聲律十得八九焉詞源所論之樂色管色卽今笛色之六五上四合一凡也管色應指字譜七調之外若勾失一小大上小大凡大住小住掣折大凡打乃吹頭管者換調之指法也宮調應指譜者七宮指法起字及十二調指法之起字也論拍眼云以指尖應節候拍卽今之三眼一板也花十六前袞中袞打前拍打後拍者乃今之起板收板正板贈板之類也樂色拍眼雖樂工之事然填詞家亦當究心若舍此不論豈能合律哉細繹是書律之最嚴者結聲字如商調結聲是凡字若用六字則犯越調學者以此類推可免走腔落

調之病矣蓋聲律之學在南宋時知之者已尠故仇山村曰
腐儒村叟酒邊豪興引紙揮筆動以東坡稼軒龍洲自況極
其至四字沁園春五字水調七字鷓鴣天步蟾宮拊几擊缶
同聲附和如梵唄如步虛不知宮調爲何物令老伶俊倡面
稱好而背竊笑是豈足與言詞哉近日大江南北盲詞啞曲
塞破世界人人以姜張自命者幸無老伶俊倡竊笑之耳竹
西詞客江藩跋

叔夏乃循王之裔宋史循王傳子五人琦厚顏正仁其後不
可考淳熙間最著者爲張鎡功甫史浩廣壽慧雲寺記稱鎡
爲循王曾孫石刻碑文後有鎡孫榘跋蓋以五行相生爲世
次之名者始於功甫功甫之子賞心樂事稱爲小菴主人而

佚其名功甫之名从金金生水水生木小菴主人之子所以名榿也詞源下卷云先人曉暢音律有寄閒集旁綴音譜刊行於世曾賦瑞鶴仙一詞捲簾人睡起云云此詞乃張樞所作樞字斗南號雲窗一號寄閒老人樞與榿名皆从木是爲弟兄行木生火故玉田生名炎也以張氏世系計之叔夏乃循王之六世孫袁清容贈玉田詩稱爲循王五世孫誤矣考當日清和坊賜第甚隘功甫移居南湖而循王之子有居南園者有居新市者見南湖集中皆緣賜第近市湫隘而徙居他所耳斗南有壺中天一闋自注月夕登繪幅樓與簣房各賦一解繪幅樓在南湖之北園乃功甫所居或者斗南爲功甫之孫亦未可知也江藩又記

樂笑翁以故國王孫遭時不偶隱居落拓遂自放於山水間於是寓意歌詞流連光景噫鳴婉抑備寫其身世盛衰之感山中白雲詞八卷實能冠絕流輩足與白石競響可謂詞家龍象矣別有詞源二卷上卷研究聲律探本窮微下卷自音譜至雜論十五篇附以楊守齋作詞五要計十有六目元明收藏家均未著錄陳眉公祕笈祇載半卷誤以爲樂府指迷又以陸輔之詞旨爲樂府指迷之下卷至本朝雲間姚氏又易名爲沈伯時承訛襲謬愈傳而愈失其真此帙從元人舊鈔謄寫誤者塗乙之錯者刊正之其不能臆改者姑仍之庶與山中白雲相輔而行讀者當審字以協音審音以定調引伸觸類各有會心洵倚聲家之指南也嘉慶庚午三月穀雨

後五日澹生居士秦思復跋

卷之五 雜考

[G e n e r a l   I n f o r m a t i o n]

书名 = 中国古代音乐文献集成   第二辑   1 1

作者 = 王耀华，方宝川主编；郑俊晖本册执行主编

页数 = 6 2 0

S S 号 = 1 3 1 6 5 5 4 4

出版日期 = 2 0 1 2 . 1 0

出版社 = 北京图书馆出版社